मुद्रक

श्रीमणिशंकर लाल श्रीख्रजन्ता प्रेस लिमिटेड, पटना

ऋपनी वात

१६२५ ई० में मैं पूज्य वापू के चरणों में गया और तब से लगातार उनके अमृत-चचन सुनता रहा। उस दिन से मैंने अपने जीवन को कृतार्थ समका! यह मेरे लिये सीभाग्य की बात है-कि वारह साल तक का एक अमूल्य समय उनके निकट व्यतीत किया, यह भी ईश्वर की मेरे लिये अनुकम्पा थी।

ह श्रगस्त, १९४२ में पूज्य वापू ने स्वाधीनता के लिये मुल्क में रणमेरी का नाद चजा दिया। उस दिन लाखों नर-नारी देश की श्राजादी के लिये विलवेदी पर चढ़ गये श्रीर कितने ही नीजवान फाँसी पर मृल गये। सैकड़ों गाँगों को श्रंपे जों ने फूँ ककर खाक में मिला दिया। पूज्य माता कस्तूर 'वा' का देहान्त श्रागाखों महल (जेल) में हो गया।

१५ श्रगस्त, सन् ४२ को पूज्य महादेव भाई देशाई का भी देहान्त श्रागाखाँ-महल (जेल) में हुआ था। उस दिन देश भर में मातम छा गया। चारों तरफ उदासी छा गयी। श्रागाखाँ जेल में वापू ने श्रपने को श्रकेला महसूस किया। गाँधीजी का दायाँ हाथ चला गया। देश के इस महान् लेखक और गाँधीवाद

के घुरन्घर विद्वान के बन्दीग्रह में अचानक मर जाने से देश ने अपनी गुलामी की जंजीर के महापाप को फिर एक बार महसूस किया। वापूजी ने महादेव भाई के शरीर के मस्म को अपने मस्तक और शरीर पर लगाकर प्रण किया कि 'देश को आजाद करेंगे या मरेंगे'। गाँघीजी जब जेल से मुक्त हुए तभी से उनका यह मंत्र बरावर उनके हृदय से निकल रहा था। एक च्रणु भी यहाँ अंग्रेजों की गुलामी सहन करने को वे तैयार न थे। उनकी मूक प्रार्थना बरावर चल रही थी।

४२ के अगस्त-आन्दोलन के सिलसिले में कई महीनों तक मुके अज्ञातवास में रहकर देश की कुड़ सेवा करने का मौका मिला था । श्रज्ञातवास तथा .पुलिस के लगातार पीछा करने से मेरी तन्दुरुस्ती गिर गयी थी। कलकत्ते के प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, सत्यपाल घवले स्त्रादि साथियों का मैं हृदय से ऋतज्ञ हूँ जिन्होंने मुक्ते इस ऋज्ञातवास में पूरी-पूरी सहायता दी, खासकर श्रीमागीरथजी कानोहिया, भँवरमल सिघी का। उस समय करीव-करीव, कई बार मैं मीत के मुँह से वचा। इसी दीरान में पूच्य गोंघीजी जेल से वाहर त्रा गये। मैंने अपनी रामकहानी भित्तु त्रानन्द कौसल्यायन से कहकर गाँधीजी तक पहुँचाया। गाँधीजी ने मुक्ते तुरत सेवापाम बुलाया ऋीर बहुत-सी वातें की; श्रन्त में निश्चय हुआ कि मै ्र अपने को पुलिस के सामने श्रात्मसमर्पण कर दूँ। ६ नवम्बर, ४४ चार वजे शाम को पूज्य वापूजी की कुटिया में पुलिस श्रपने -यल के सिह्त छ। गयी। वापूजी के चरणों पर माथा देककर श्राशीनोंद लिया श्रीर वन्दी-गृह की तरफ पुलिस की हथकिंड्यों के साथ चल दिया। श्रव की वार मैंने सममा था कि वन्दीगृह में लम्बे समय तक रहना होगा। गाँधी-साहित्य की पुस्तकें श्रीर वापू के "हरिजन सेवक" के लेखों की फाइल श्रपने साथ लेते गया। यों तो रोज ही वापूजी के श्रमृत-वचन उनके निकट सुनने को मिलते थे, लेकिन वन्दीगृह में गाँधी-साहित्य के समुद्र-मंथन में एक-से-एक श्रमृल्य रत्न मिले।

मैंने वापूजी के लेखों में भी वही विचार पाया को सतत श्रपने जीवन में वे प्रयोग करते थे। उन्होंने एक भी ऐसा विचार नहीं लिखा है, न कहा है जिसे स्वयं उन्होंने ऋपने नित्य के जीवन में प्रयोग न किया हो। वापूजी ने मुल्क के सामने वे ही चीजें लिखी हैं जिन्हें प्रत्येक नर-नारी ऋपने जीवन में ऋासानी से श्रमल में ला सके। मैंने श्रपने वन्दी-जीवन से वार-चार प्रश्न किया कि इतनी विभिन्न चीजों को श्रमली जामा कौन पहिना सकता हैं ? अन्त में इसी निश्चय पर पहुँचा कि जिस वापूजी की रोज हम स्नाश्रम में देखते हैं, उनसे वार्ते करते हैं, सलाह लेते हैं, पढ़ते हैं, वह वापू नहीं, देश के राष्ट्रिपता हैं, उद्धारक हैं, मसीहा हैं। इस युग के महान देवता हैं; तभी तो उन्होंने जीवन की एक वात भी श्रधूरी नहीं छोड़ी । उनके एक-एक शब्द मुलक श्रीर मनुष्य के जीवन को ठोस चनानेवाले हैं । वापू के भाषणों, उनकी दिन-चर्या की वातों श्रीर पत्रों के गहन श्रध्ययन का यह नतीजा है कि मैं कुछ "गाँधी-अमृत-वाणी" संपह कर पाया। वापूजी का

साहित्य व कार्य इतना विशाल है कि सर्वका अध्ययन करना सरल काम नहीं। ''गाँधी-अमृत-वाणी'' में जितनी वाणियाँ संयहीत की गई हैं, वे राष्ट्रपिता की सच्ची वाणियाँ हैं। तमाम देश के वाल, वृद्ध, युवक, नर, नारी सबके लिये हैं।

. २० जनवरी, सन् ४८ को हम अपने हाथों छले गये। सदैव के लिये कनंक का टीका इस देश के साम्प्रदायवादियों ने ऋपने सिर लगाया । भारत के उज्ज्वल इतिहास में कलंक लगा दिया । भारत के नवजवानों का सिर शर्म से भुक गया। वनती हुई ठोस श्राजादी को गहरा धका दिया श्रीर श्राजादी के देव को श्रचानक मुल्क से उठा लिया । चापू जी को हमारे वीच से चन्दू क की दो चार गोलियाँ छीन ले गर्यो । इस ज्ञाविष्कार को लाख वार विकार है ! रात में 🖒 को रेडियो पर दुख के साथ सुना—हमारा ''प्यार वापू इस दुनिया की घरती पर नहीं रहा। राष्ट्रपिता हमको श्रकेला छोड़कर चले गये।" देश का सच्चा ग्रुरु चला गया। मुक्ते उस दिन रात भर नींद नहीं खाई। सोचा, खब मैं इस जीवन में किसका सहारा लूँगा ऋार कीन मार्ग बतावेंगे ! पददिलतों का सहारा कीन वनेगा ? देश की उलकी हुई गुल्थियों को क्रीन सुलकायेगा ? देश के भूले-भटके नीजवानों को कौन शरण देगा ? सात लाख गाँवों में रामराज्य कीन वनावेगा ? दुनिया कहाँ से प्रकाश पायेगी ? छा गयी । नहीं, नहीं; प्रकाश अभी लुप्त नहीं है; राप्ट्रपिता की श्रमरवाणी—''श्रमृतवाणीं'' हमारे साथ है ।

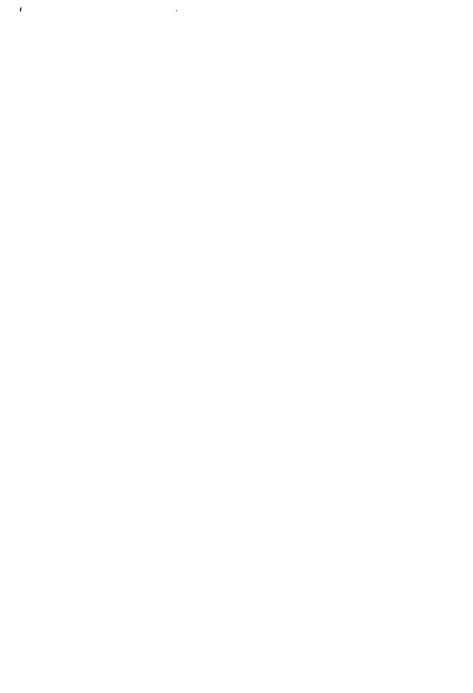
पटने में जब वापूजी का दर्शन करके देहात में काम करने के लिये चलने की तैयारी की, तब चलते समय वापूजी ने आशीर्वाद की यपिकयाँ लगाते हुए डा॰ सैयद महमूद साहब के वँगले में कहा या कि "हम करेंगे या मरेंगे। हिन्दू-मुसलमान का गला काटते देखने की अब में अधिक दिन जिन्दा नहीं रहना चाहता।" मेरी आंखों में आंसू आ गये। वापूजी ने मुसकरा कर कहा "कि तुम रोता क्यों है ? अगर जिन्दा में न रहा तो ईश्वर तो रहेगा। सत्य रहेगा, अहिंसा रहेगी। तुम को देहातियों की सेवा करनी है और प्रणा करों कि 'करेंगे या मरेंगे'। अगर तुमको मुक्तमें विश्वास है और पीड़ित जनता की सेवा करने की लगन है तो देहातियों के वीच में रहो और वहीं से तुम जिन्दा साहित्य भी पैदा कर सकते हो।"

चुपचाप में देहात में चला आया। पूज्य वापूजी की वह बात तुरन्त मेरे मानस पर आ गयी। जब एक दिन घूमते समय उन्होंने एक विद्वान पत्रकार से कहा या—''मुफे महात्मा कहकर लोग मेरी वातों पर अमल नहीं करते! में ऐसी कौन वात कहता हूँ या करता हूँ जिसे लोग अपने जीवन में नहीं अपना सकते? देहात में रहकर देहातियों की सेवा करने और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने में महात्मापन की कौन-सी वृ आती है ?'' यह स्वप्न में भी ख्याल नहीं या कि यही मेरे लिये वापूजी का आखिरी आदेश होगा और अन्तिम दर्शन!

राष्ट्रिपता वापूजी ने ऋपनी मृत्यु से प्रदिन पूर्व ऋपने अन्तिम पल में जो कुछ मुक्ते लिखा है, वह ज्यों का, त्यों यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। वापूजी का यही मेरे लिये अब आखिरी त्रादेश जीर त्राशीर्वाद है।

बिरला भवन, नई देहती, २५-१-५८

तुम्हाग् खत मिला। ठीक काम रेह हो। इसी तरह में किया करे। दहातें चि प्रभुद्याल, काम किया ही नहीं है। इसलिए किताइया चेदा होती हैं। तुम्हें वहीं द्ध चेदा करना है, फल और भाजी भी। भाजियाँ। भदा करता है, होती हैं। क्या, तुम्होर गांव में गाय है ही नहीं ? जमीन्दारों से मिली और त्रेम शकि में उनका दिल चिंघलाने की वेष्टा करो। आज तक हमने अहिंसा क्ष संभी ग्रीत का टर्शन किया ही नहीं है। अब माका है।

शरीर-श्रम के महान् पुजारी बापू के कर्मयोग का एक अनोखा दृश्य

गांधी-अमृत-वाणी

सत्य के विना ईश्वर कहीं नहीं है।

श्रिहिंसा का पुजारी खमाज के किछी श्रन्याय के सामने विरोध प्रकट करने के लिये उपवास करने पर मजवूर हो जाता है। वह ऐसा तभी करता है, जब श्रिहिंसा के पुजारी की हैसि-यत से उसके सामने दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं रह जाता।

कोई भी इन्सान, जो पवित्र है, अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज कुरवान नहीं कर सकता।

मेरा सलाहकार एकमात्र ईश्वर है।

÷

अगर मैंने भूल की है और मुसे उस भूल का पता चल जाता है तो मैं सबके सामने अपनी भूल स्वीकार करूँगा। हिन्दुस्तान का, हिन्दूधर्म का, सिखधर्म का ख्रीर इस्काम का वेवस वनकर नाश होते देखना इसकी निस्वत मृत्यु मेरे लिये सुन्दर रिहाई होगी।

4

ईरवर को सब माने, शैवान को नहीं, तो यह काम वन सकता है। मुसलमान भी काफी पड़े हैं, जो शैवान की पूजा करते हैं, खुदा की नहीं। काफी हिन्दू भी शैवान और राज्ञस की पूजा करते हैं, सिख भी गुरु नानक और दूसरे गुरुओं की पूजा नहीं करते—ऐसे हम वन गये हैं हम तो धर्म के नाम पर अधर्मी वन गये। अगर हम तीनों धर्म-पथ पर चलें तो किसी एक को डरने की आवश्यकता नहीं है।

में तो यही चाहता हूँ कि हिन्दू, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान जो हिन्दुस्तान में पड़े हैं, यहीं रहें। हिदुस्तान न ऐसा वने कि किसी के जान-माल को नुकसान न पहुँचे, तब हिन्दुस्तान कँचा जाता।

में तो डाक्टरों के हाथ में नहीं हूँ, ईश्वर के हाथ में पड़ा हूँ। मुक्ते ऐसा मोह नहीं है कि जिन्दा रहूँ तो ठीक है। जिन्दा रखेगा तो वही रखेगा और मारेगा तो वही मारेगा।

श्राज ऐसा हो गया है कि श्रादमी दुर्वल पड़ा है। कहता है कि ईरवर कहाँ है ? ऐसे दुर्वल श्रादमी पड़े हैं तो मैं कहता हूँ कि सब सबल बने, इर्देगिर्द सबल बने तभी आदमी अपत्ति से निकल सकता है।

मैं तो श्रम के वस में हूँ।

हिन्दू कहता है कि मुसलमान को बारो, मुसलमान हिन्दू को मारने के लिये तैयार होता है और सिख कहता है कि मुसलमान को मार डालो। इस तरह सिक्छ, हिन्दू, मुसलमान मगड़ा करें तो बुंरी बात है।

कहना एक और करना दूसरा तो दोजख हो जायगा। दित को साफ कर तो, उसमें शैतान नहीं खुर्ग को विराजमान करो। ऐसा करोगे तो जन्नत यहीं है।

समाज क्या है ? आप सबसे समाज बना है। हम उसमें हैं तो समाज बनता है। समाज हमको नहीं बनाता। हम उसको बनाते हैं। हम सोये हुए पड़े हैं। इसित्ये कहते हैं कि समाज ऐसा है और हम समाज से जाचार हैं। उसी दरह हुकूमत है। हुकूमत तो हम हैं। एक आदमी भी ऐसा कह सकता है। एक है तो अनेक बनेगा, एक नहीं तो शून्य है। हरएक आदमी दूसरे क्या करते हैं उसे न देखे, विक अपनी और देखे और जिवनी आत्मशुद्धि कर सकता है करे।

हम कहाँ वक आगे वढ़ रहे हैं और देश का कल्याण कहाँ तक हो सकता है, इसका ध्यान रखें। अखिर में सब इन्सानों को मरना है। जिसका जन्म हुआ है उसे मृत्यु से मुक्ति मिल नहीं सकती। ऐसी मृत्यु का भय क्या ? शोक भी क्या करना ? में सममता हूँ कि हमारे सब के लिये मृत्यु एक आनन्दायक मत्र है, हमेशा यन्यवाद के लायक है, क्योंकि मृत्यु से भनेक प्रकार के दु:ख में से हम एक समय तो निकल जाते हैं।

में जोरवार लफ्जों में कह चुका हूँ कि कोई वाहरी ताकत इन्सान को नीचे नहीं गिरा सकती। गिरनेवाना इन्सान खुद ही वन सकता है।

जब इदीगर्द में, सारे, हिन्दुस्तान में, सारे पाकिस्तान में, शान्ति नहीं हुई है तो सुमे जिन्दा रहने में दिल वस्पी नहीं है।

न्याय कानून से वढ़ जावा है।

मेरा रहनुमा श्रीर मेरा हाकिम एकमात्र ईश्वर रहा है। वह कभी गलती नहीं करता श्रीर वह सर्वशक्ति मान है। मुमे न मौत का छर है, न अपंग होकर जिन्दा रहने का।

इतनी मेहनत से आजादी पाने के बाद हमें बहादुर तो होना ही चाहिये। बहादुर लोग, जिन पर दुश्मनी का शक होता है उन पर भी विश्वास रखते हैं। बहादुर लोग अवि-श्वास को अपनी शान के खिलाफ सममते हैं।

जो कुछ भी श्राप करें उपमें परिपूर्ण शक्ति होनी चाहिये। श्रगर यह नहीं तो कुछ भी नहीं है।

*

ष्माध्यात्मिक उपत्रास एक ही आशा रखता है वह दिल की सफाई।

दिल की सफाई जो एक दफा हो गई तो मरते दम तक कायम रहती है।

आज इस सीखें कि कोई भी इन्सान हो, कैसा भी हो, उससे इमको दोखाना तौर से काम करना है, इम किसी के साथिक सी हालत में दुश्मनी नहीं करेंगे, दोखी करेंगे। में भविष्यवेत्ता नहीं हूँ। फिर भी मुक्ते ईरवर ने श्रकल दी है, मुक्तो ईरवर ने दिल दिया है। उन दोनों को टटोलता हूँ श्रीर श्रापको भविष्य सुनाता हूँ कि श्रापर हम किसी न किसी कारण से एक दूसरे से दोस्ती न कर सकें, यहाँ के ही नहीं, पाकिस्तान के श्रीर सारी दुनिया के मुसलमानों से दोस्ती न कर सकें, तो समम लें, इसमें मुक्ते कोई शक नहीं है कि हिन्दु-स्तान हमारा नहीं होगा, पराया हो जायगा, गुलाम हो जायगा। पाकिस्तान गुलाम होगा, यूनियन भी गुलाम होगा श्रीर जो श्राजादी हमने पाई है वह शाजादी हम खो बैठेंगे।

में श्रीर कोई कारण से जिन्दा रहना नहीं चाहता हूँ। इन्सान जिन्दां रहता है तो इन्सानियत को ऊँचा उठाने के लिये।

ईरवर और खुदा को ऊपर उठाना ही इन्सान का फर्ज है।

जदान से ईरवर, खुदा, सतशी, अकाल छछ भी नाम हो, वह सब भूठा है, अगर उनकी दिल में वह नहीं है।

में श्रापको दावे से कहूँगा कि में पत्थर की पूजा नहीं करता हूँ। में सनातनी हिन्दू हूँ। पत्थर की पूजा करनेवालों से मैं नफरत नहीं करता हूँ। खुदा पत्थर में भी पढ़ा है। जो पत्थर की पूजा करता है वह उसमें पत्थर नहीं,खुदा देखता है। पत्थर में ईश्वर न मानें तो पुस्तक में कुरानशरीफ है, उसको नहीं माना जायगा। तो क्या वुतपरस्ती नहीं है ? दिल में भेद न रखे तो सब सीख सकते हैं। ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि यह हिन्दू है, यह सिख है, यह मुसलमान है। सब भाई-भाई हैं, मिल-जुलकर रहते हैं। ऐसा होना चाहिये।

. इश्वर है और उसका सबसे साहश नाम सत्य है।

* *

ईश्वर का जवरद्स्त हुक्म तभी मिल सकता है, जव उपवास का मकसद सच्चा हो, सही हो और वामौका हो। इसमें से यह निकलता है कि ऐसे कद्म के लिये पहले से लम्बी तैयारी करनी पड़ती है। इसलिये कोई मट से उपवास करने न बैठे।

हम इतना वो कह दें कि कोई दूसरा गैर-इन्साफी करेगा वो उसका बदला आप खुद न लेंगे, हुकूमत पर छोड़ हैंने; तब सब काम आराम से चल सकता है।

गा० ८० वाव-र

इस खूबस्रत मुल्क में इमारे पास ऐसे रत्न हैं। दुःखी जब देखेगा कि वह भकेला नहीं उसके साथ फौर भी हैं, तो इसका दुःख दूर होगा।

श्राप भी भगवान का नाम लेते हैं। हमला हो, कोई पुलिस भी मदद पर न आवे, गोलियाँ भी चलें श्रीर तव भी मैं स्थिर रहें श्रीर रामनाम लेता श्रीर श्रापते लिवाता रहूँ, ऐसी शक्ति ईश्वर मुके दे, तब मैं धन्यवाद के लायक हूँ।

मेरे मरने से सब आपस-आपस में लड़े गे, इस बारे में भी मैंने सोच लिया है। ईश्वर की बचाना होगा तो बचावेगा। फहिंसा से मरा आदमी मरवा है, तो उसका नतीजा अच्छा ही होगा।

इंगलेंड के राजा कुछ भी त्याग करें, एक प्याली शराव भी छोड़ें वो भी उनकी कद्र होती है। सब सभ्य देशों में ऐसा होता है। सब दुःली लोगों पर बाच्छा असर होता है।

शाम करोड़ों गपये इमारे हाथ में छा नये हैं। (कॉमेस-प्रधानों के इत्यों में) करोड़ों लेने की वाकत भले खाई, पर झर्च वो बही बंगेबी बमानेसासा है। जिवना रुपका छड़ाबा है, उड़ाये।

शान से न रहे, तब उसका असर देश से वाहर भी पड़ेगा। उन्हें समक्तना चाहिये कि पैसा शोक के लिये खर्चना चाहिये या देश के काम के लिये? यदि यह वात ठीक है कि हम इंगलेंड के साथ मुकाबला करें, तो कर सकते हैं, पर वहाँ एक आदमी की जो आमदनी हैं, उससे यहाँ वहुत कम है। ऐसा गरीब मुक्क दूसरे मुक्कों के साथ पैसे का मुकाबला करे, तो वह मर जावेगा। दूसरे देशों में हमारे प्रतिनिधि भी यह वात समकें। अमेरिका का मुकाबला रहने दो। खाने-पीने में और पार्टियाँ देने में वे जो दावा करते थे कि हमारी हुकूमत खाबेगी, तो हमारा भी रंग-ढंग बदल जायगा, वह उन्हें मुठला देना चाहिये। हमारे त्यागी कांग्रे सवाले भी ऐसी गलती करें, तो यह सोचने की बात है।

अगर आप कहें कि भेदमाव नहीं होगा; क्या हिन्दू, क्या सुसलमान, क्या पारसी, क्या ईसाई, किसी के साथ वैर नहीं करेंगे, तब तो वह मेरा ही काम हुआ। उस में मेरा धन्यवाद और आशीर्वाद मिलेगा ही। महाराखा को लोगों का सेवक धनना है। इस आत्म-शुद्धि के यहा में राजा-प्रजा सबकी अच्छी वरह भाग लेना है। तब तो हम सारी दुनिया के सामने खड़े रह सकते हैं। अगर हमें दुनियाकी चाल को ठीक रखना है और इसके रक्षक बनना है,तो इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मनुष्यमात्र में गुण भीर दोष दोनों भरे पड़े हैं। हमें गुणां को प्रदेख करना चाहिये। दोषों को भूल जाना चाहिये।

एक बार एक सज्जन जो वड़े वकील थे, उन्होंने मुमसे पूजा कि हिन्दूधर्म की ज्याख्या क्या है ? मैंने कहा—मैं हिन्दूधर्म की ज्याख्या क्या है ? मैंने कहा—मैं हिन्दूधर्म की ज्याख्या नहीं जानता। मैं आप-जैसा वकील कहाँ हूँ ? हाँ, भपने हिन्दूधर्म की ज्याख्या मैं दे सकता हूँ। वह यह है कि जो सप धर्मों को समान माने, वही हिन्दूधर्म है।

खपनी गलती चढ़ाफर चता दें। दूसरों की कम करके। तब यह माना जायगा कि हम खात्म-श्रुद्धी के नियम का पालन करते हैं।

घूसखोरी तय तक वन्द न होगी, जब तक जो लोग इसमें पड़े हैं, वे समम लें कि वे देश के लिये हैं, न कि देश उनके लिये। इसके लिये जरूरत होगी एक ऊँचे दर्जे के नैतिक शासन की।

इन्सान इन्धान से डरे यह कितनी शर्म की वात है। खारी दुनिया अगर शर्मनाक वात करती है, तो क्या हम भी करें ? रसा नहीं करना चाहिये। हमारे पास हृदय नहीं रहा और हम ईश्वर को भूल गये हैं। इसीलिये वो गुनाह के काम करते जाते हैं। श्रीर पीछे हम एक-दूसरों छा ऐव निकालें, दूसरों को दोष दें श्रीर खुद निर्दोष वर्ने, यह बड़ी खतरनाक बात है।

¢ 4 6

में इरजाम को काफी जानता हूँ और मैंने उस बारे में काफी पढ़ा भी है। इरजाम यह कभी नहीं सिखाता कि और तों को उड़ा ले जाबो और उन्हें इस तरह रखो। वह धर्म नहीं, श्रधर्म है। वह शैतान की पूजा है, ईरवर की नहीं।

ति:स्वार्थ सेवा में ऊँच-नीच का भेट नहीं होता।

हु: खी का वेली—साथी—परमेश्बर है, लेकिन दु: खी खुद परमात्मा नहीं। जब मैं दावा करता हूँ कि हर एक छी मेरी खगी वहन है, लड़की है, तब उसका दु: ख मेरा दु: ख है।

किसी के कहने से में सिद्मतगार नहीं बना। किसी के कहने से खिद नहीं सकता। ईरवर की इच्छा से में जो हूँ, बना हूँ। ईरहर को जो करदा है, करेगा। ईरवर वाहे तो सुमे

मार सकता है। मैं सममता हूँ कि मैं ईश्वर की बात मानवा हूँ।

में अशान्ति में से शान्ति चाहता हुँ; नहीं वो उस अशान्ति में मर जाना चाहता हूँ।

एक आदमी कुछ करे नहीं, बैठा रहे और खाये। वह चल नहीं सकता। करोड़पित भी काम न करे और खाये, तो वह निकम्मा है, पृथ्वी पर भार है। जिसके पास पैसा है, वह भी मेहनत करके खाये, तभी बनता है। हाँ, कोई लाचारी है—पैर नहीं चलते, अन्धा है, यह हो गया है, तो अलग बात है। लेकिन जो तगड़ा है, वह क्यों न काम करे ? जो कोई जो काम कर सकते हैं, सो करें।

मेरी चले तो हमारा गवर्नर-जनरल किसान होगा, हमारा वड़ा वजीर किसान होगा। सब कुछ किसान होगा; क्योंकि यहाँ का राजा किसान है। मुक्ते वचपन से याद है— एक कविता, "ऐ किसान, तू वादशाह है।" किसान जमीन से पैदा न करें, तो हम क्या खायेंगे। हिन्दुम्तान का सचमुच राजा तो वही है। लेकिन आज हम उसे गुलाम दनाकर वैठे हैं। आज किसान क्या करे ? एम० ए० यने ? बी० ए० वने ?—ऐसा किया, तो किसान सिट जायगा। पीछे वह छुदाली नहीं चलायेगा। जो धादमी अपनी जमीन में से पैदा करता है और खाता है सो जनरल बने, प्रवान बने, तो हिन्दुस्तान की शकल वदल जायगी।

*

ş

में एक सच्चा सनातनी हिन्दू हूँ। मेरा हिन्दूधर्म बताता है कि मैं हिन्दू-प्रार्थना के साथ-साथ मुसलमान-प्रार्थना भी छहाँ, पारसी-प्रार्थना भी कहाँ तथा ईसाई-प्रार्थना भी कहाँ। सभी प्रार्थना करने में मेरा हिन्दूपन है, क्योंकि वही अच्छा हिन्दू है जो अच्छा मुसलमान भी है और अच्छा पारसी भी है।

n n n

मरने में सिवाय ईरवर के किसी का हाथ नहीं होता। मौत किसी भी तरह टाली नहीं जा सकती। वह तो हमारा छाथी 'है, हमारा मित्र। अगर मरनेवाले वहादुरी से मरे हैं तो उन्होंने कुछ खोया नहीं कमाया है।

3:

जो पैदा होगा वह मरेगा।

३१

इन्सान तो भूलों की पोटली हैं। लेकिन हमें उन भूलों को होना चाहिये। खुदा हमारे कामों को नहीं भूलेगा। जव इस उसके यहाँ जायेंगे, वह हमारा हृद्य देखेगा। वह हमारे हृदय को जानता है। अगर हमारा हृद्य वदल गया तो वह सब भूलों को माफ कर देगा।

· अलग-अलग धर्म, की गालिया देना क्या धर्म हो मुकता है ? Ų,

आप सब मुक्ते छोड़ सकते हैं। ईश्वर मुक्ते नहीं छोड़ेगा। वह अपने भक्त की परख कर लेता है। अंग्रेजी में कहा है कि वह 'हाउन्ड आफ ही हेवन' है, अर्थात् वह धर्म का कुता है, यानी धर्म की हूँ ह लेता है।

में भंगी यना हूँ। मैंने पाखाना उठाया है। स्नार में कहुँगा ती आपलीग में से कोई भी पाखाना टठाने का कार करनेवाला नहीं हैं।

प्रार्थना शुरू करने के बाद में रुक्तेवाला नहीं हैं, चाहे करल भी क्यों तही जाऊँ। जीर इस समय भी आप देखेंगे कि मेरी आिंग अटन होगी तब भी मेरे मुँह से राम रहीम' 'कृष्ण-करीम' का जाप चलता रहेगा। मैंने बता दिया है कि मैं भंगी हूँ, ईसाई हूँ, मुसलमान हूँ और हिन्दू तो हूँ ही।

* * *

कोई पीछे से छूरा भोंक दे तो उसमें क्या वहादुरी है।

धगर कोई कहे कि आप प्रार्थना न करें या करें तो छरान की न करें, तो क्या मैं धपनी जीभ कटवाकर प्रार्थना करूँगा ? मेरा सिर भले चला जाय, पर मैं प्रार्थना छोड़नेवाला नहीं हूँ।

त्रापको मगड़ा करके ईश्वर का नाम लेना है तो वह नाम ईश्वर का होगा, पर काम शैतान का होगा। और मैं कभी शैवान का काम नहीं कर सकता। मैं ईश्वर का ही भक्त हूँ।

ege ege

शैतान के साथ मेरी निभती नहीं। जो खुदा का यानी ईरवर का दुरमन है, वह राज्य है। उस राज्य के साथ मेरी वन नहीं सकती।

* *

में थाला भंगी हूँ। मैं बाहर की सफाई करता हूँ, वाहर के पांखाने उठाता हूँ,लेकिन हमारे सबके दिल में भी मैला भरा हुआ है। असली अंगी को भीतर की भी खफाई करनी होती है जो मैं कर रहा हूँ। अगर इस मैले को इमने अपने दिल से नहीं निकाला, अगर ऊँच-नीच की यह ऐब इममें से नहीं हटेगी तो हिन्दूधमें बचनेवाला नहीं है।

धर की वातें अरबी सें हों, संस्कृत में हों या चीनी भाषा में

ĸ.

ok:

4:

हों, सब छच्ही ही हैं।

सत्य से धर्म बढ़ता है।

भगवान पतंजिल हैं—जिन्होंने छिहिंसा, छिपरिशह, अस्तेय, त्रह्मचर्य, छादि पाँच त्रतों को हिन्दूधर्म में विज्ञान का स्थान दिया। छौर धर्मों में भी ये वातें हैं;लेकिन इनका विज्ञान तो हिन्दूधर्म ने ही रचा है।

पृजा पैर छे हो सकती है, हाथ से हो सकती है ख़ौर जिहा से हो सकती है। पूजा का तरीका कुछ भी हो, पूजा सच्ची होनी चाहिये।

गीता गुरसा करना नहीं सिखाती। श्रीर मैं तो हिन्छ श्रिका से ही प्रार्थना में गीता के श्लोक बोलता श्राया हूँ। मैंने वहीं से गीता की इस भलाई की सीख को श्रपना लिया है और उसे लेकर यहाँ श्राया हूँ। जो इसका विरोध करते हैं, वे सममते नहीं कि हिन्द्धमें क्या चीज है। न सममकर हैवान का काम करते हैं श्रीर भगवान को भूल जाते हैं।

*

भगवान वो तरह-तरह छे अपने अक्त की परीचा लेना चाहता है और आखिर में वह हरिजन की पीड़ा हरता है।

it it is

राम, रहीम, खुदा, ईश्वर—सभी भगवान के नाम हैं, विविध उसके तो दस करोड़ नाम हैं।

\$\$ · \$\$\$

मेरे सामने मेरा छोटा-से-छोटा काम भी वड़े-से-बड़े के वरावर ही होता है। मेरी दृष्टि से ऋगु परमागु में जो है वहीं ब्रह्मांड भर में है। 'यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे' इसी सृत्र का मैं माननेवाला हूँ।

जैसे अनेक नाम होते पर भी ईश्वर एक ही हैं, वैसे ही अनेक नाम होते हुए धर्म एक ही हैं।

;;;

सारे धर्म ईश्वर से आये हैं। धगर वे ईश्वर से नहीं आये हैं तो वे निकम्मे हैं। जो धर्म ईश्वर का नहीं है वह शैतान का धर्म है और यह किसी काम का नहीं हो सकता।

यदि आदमी शान्ति से न रहे, कभी अपने विचारों को भीतर से न देखे; जीवन भर दौड़-दंगत में ही रहे, और हर वक्त गरम बना रहे तो वह शक्ति पैदा नहीं कर सकता।

d:

ये सात लाख देहात सब उन्नीस सौ उन्नीस के अप्रैल की छठी तारीख की श्रचानक जायत हो उठे थे। जब पाँच अप्रैल को मैंने ऐलान निकाला था तब मुमे सपने में भी ख्याल नहीं श्राया था, हिन्दुस्तान इतना जग उठेगा।

छठी खप्रैल का खास सन्देश है—हिन्दू-मुरलीम-ऐक्स, खादी ख्रीर देहात का काम।

शान्ति से ही हिन्दू-मुखीम एकता कायम हो सकेगी। मैं जानता हूँ कि यह वड़ा कठिन काम है। हमारे दिल में ज्वाला-मुखी दह उ रहा हो तब भी ठंडा रहने में हमारी सहिंसा की परीचा है। श्रमृतमय हिन्दुस्तान वह है जो केवल हिन्दू का नहीं है। पर साथ में मुसलमान, पारसी, ईखाई और सिख का भी उतना ही है जितना हिन्दु श्रों का। और श्रमृतमय पाहिस्तान भी वहीं है जिसमें सभी कौमों के लिये जगह हो जौर किसी के वारे में वहाँ जगह नहों।

* *

हँसते हुए मरनेवाले ही नये भारत का निर्माण करेंगे।

* *

वैसे जो मुक्ते कहना है वह तो एक ही बात है कि हमें अपनी भलाई नहीं छोड़नी चाहिये।

पांडव रास के पुजारी यानी सलाई के पूजनेवाले रहे।

स्वीर कीरन रावण के पुजारी यानी नुराई की अपनानेवाले रहे।

ऐसे तो होनों एक ही खानदान के भाई-भाई थे। आपस में

लड़ते हैं श्रीर अहिंसा छोड़कर हिंसा का रास्ता लेते हैं। नवीजा

यह आया कि रावण के पुजारी कीरन तो मारे ही गये, पर

पांडवों ने भी जीतवर हारही पाई। युद्ध की कथा सुनने भर को

इने-गिने लोग वच पाये। और आखिर उनका जीवन भी इतना

किरकरा हो गया कि उन्हें हिमालय में जाकर स्वर्गारोहण

करना पड़ा।

जन्म और मरण वो हमारे नसीय में लिखा हुआ है फिर उसमें हुव-शोक क्यों करें ?

वद्ला लेने की वात मीठी हो लगती है, लेकिन ईरवर कहता है, बद्ला लेने का काम सेरा है।

जबरदस्ती और मारपीट से कुछ भी हासिल होनेवाला नहीं है। अगर किसी ने मारपीट कर कुछ ले लिया या दूसरे : जुल करवा लिया तो वह टिक्तेवात्तो वात नहीं होगी।

लेकिन जो मरने को तैयार हो जाते हैं वहादुर वतं उनसे मौत हर जावी है।

विष्णु के सहस्र नाम हैं। पर ईरवर के केवल हजार ही नाम नहीं हैं। एक लाख भी हैं। मैं तो कहता हूँ कि ईरवर के चालिस करोड़ नाम हैं, इसलिये क्या वजर है कि मैं केवल राम कहूँ या रहीम ही कहूँ १

में तो राम-नाम का भूखा हूँ। उसे हजार तरीके से कहूँगा। श्रीर कोई मजवूर करने आयेंगे कि फलाँ नाम लो,फलाँ मत लो तो एक का भी नाम न लूँगा। मौन प्रार्थना होगी।

हमें मरना है, और मारकर नहीं मरना है। अहिंसा हिन्दू-धर्म का असली जार है। आपकी गीता ने अहिंसा सिखाई है। मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान-धर्म का सार भी अहिंसा है और ईसाई-धर्म भी अहिंसा सिखाता है।

समुद्र की क्या ताकत है ? एक-एक बूंद से ही तो वह बना है। इसी तरह देश भी एक एक आदमी से बनता है।

इतिहास किसी का लिहाज करनेवाला नहीं है।

* *

में गीता का सेवक हूँ। गीता सिखाती है कि खधर्म का पालन करो और अपने ही चेत्र में वने रहो। गीता ने साफ-साफ कहा है कि खधर्म में और खचेत्र में मरना अच्छा है, परधर्म में जाना भयावह है।

* *

जो कोई ईश्वर का भक्त वन जाता है वह अपने भीवर चैठकर ईश्वर की आवाज सुन लेता है।

* *

सत्याग्रह का रहस्य ही यह है कि सत्याग्रही समृची दुनिया का मत अपनी ओर कर लेता है। मैंने शुरू से कहा था कि हमें अमेरिका या इंगलैंड में प्रचारक लोगों के मेजने की आवश्यकता गां० अ० वा०—३ नहीं है, यहीं वैठे-वैठे हमारी सचाई चमकेगी और सारी दुनिया देखने आयगी। दिच्छा अफ्रिकां में भी मैंने इसी प्रकार दुनिया की हमदर्दी कमाई थी और अंग्रेज तथा अमेरिकनों तक ने मेरी बात को सही बताया था।

· १३ अप्रैल की तारीख हिन्दुस्तान के कत्ल की तारीख है। उस दिन हिन्दू, मुसलमान, सिख सभी एक साथ जालियाँवाला बाग में करल हुए। वह कोई वगीचा नहीं था। चारों श्रोर दीवारों से घीरा हुआ एक आहाता था। उस घेरे में से भागने के लिये गुंजायश न थी। एक छोटा-सारास्ताथा। वहाँ पर निहत्थे लोगों को करल किया गया और कम से कम दो हजार (शायद पाँच इलार) भादमी मारे गये। उस जगह हिन्दू-मुसलमान-सिख सबके खून आपस में मिल गये। कोई नहीं वता सका कि वहाँ पर कितनी मात्र में किसका खून वहा था। शीशी भरकर अँगर किसी का खून भेजा जाय तो वड़े-वड़े डाक्टर भी उसे जाँच कर नहीं बता सकते कि वह खून हिन्दू का है, सिख् छ। है या मुसलमान का। मतलव यह कि जालियाँवाला वाग में सभी हिन्दुस्वानी एक साथ शहीद हुए।

में जब वागी वन जाता हूँ, वड़ा पक्का वन जाता हूँ और वड़ा ही खूवसूरत वागी वनता हूँ मैं फिसी की सुन्ँगा नहीं तो किसी को मारूँगा भी नहीं, न किसी को सताऊँगा। यदि अखवार दुरुस्त नहीं रहेंगे तो फ्रिर हिन्दुस्तान की आजादी किसी काम की रहेगी।

8

सोच सकने के कारण श्राज में थका-थका-सा रहा। फिर भी दिन में मैंने काम तो किया ही, क्योंकि काम ही मेरा जीवन है। विना काम के मैं जी नहीं सकता।

* *

में जितना हिन्दू का हूँ उससे कम मुखलमानों का नहीं हूँ। सिख, पारसी, ईसाई का भी मैं उतना ही हूँ। भले लोग मेरी न सुनें, पर जो में कहूँगा, सबकी श्रोर से कहूँगा श्रौर सबके लिये कहूँगा।

तलवार के जोर से अगर कोई व्यादमो कुछ ले लेवा है तो इससे बड़ी दूसरी तलवार से वह छीन लिया जाता है।

में कहूँगा, दस नहीं, एक के वदले सो भी काटो; फिर भी शानित न होगी। मारकर मरने में कोई वहादुरी नहीं। वह भूठी है। न मारकर मरनेवाला ही सच्चा शहीद है।

मेरे धर्म की रचा पुलिस कैसे कर सकती है ? मैं खुद करूँ गा तभी मेरे धर्म की रचा होगी। चल्कि मैं धर्मरचा करूँ गा ऐसा

कहना भी घमण्ड ६ . अमें की रत्ता ईश्वर करेगा। आज मेरे दिल में प्रार्थना है तो ईश्वर मेरी रचा करेगा ही। बाहर की प्रार्थना न हुई तो क्या हुआ ?

मरने का इल्म सीखने के बाद ही धर्म की ताकत पैदा होती है। धर्म के वृत्त को मरनेवाले ही शंचते हैं। धर्म उनलोंगों के कारण वढ़ता है जो ईरवर का नाम लेते हैं, ईरवर का काम करते हैं।

अगर दूसरों की गन्दी वार्तों का हम त्रमुकरण करेंगे तो

म्मच्छा हो कि हमलोग इंगलैंगड, अमेरिका की गन्दी वात मर जायँगे। को छोड़कर अच्छी वात मह्य करें।

हरएक वात मीठी भाषा में कही जा सकती है। अगर हम श्रसभ्यता बरतते हैं तो श्रपना ही गला काट लेते हैं। 0

हेरवर एक है, वह सनातन है, वह निरवलम्ब है, वह अज है, अद्वितीय है, वह सारी सृष्टि को पैदा करता है, उसे

किसी ने पैदा नहीं किया

(२७)

धर्म का पालन धैर्य से ही किया जा सकता है

रांकराचार्य महाराज ने तो घीरज रखने की वात यहाँ तक वताई है कि 'एक तिनके की नोंक पर विन्दु-विन्दु करके समूचे महासागर का सारे का सारा जल निकालकर दूसरे गढ़े में मर देने में जो धैर्य चाहिये, उससे वढ़कर धैर्य मोज पाने के लिये हमें धारए करना चाहिये।'

ईरवर को वो मन की प्रार्थना चाहिये।

हिन्दुस्तान की आजादी का कोहेनूर औरों के हाथों से मिलनेवाला नहीं है; अपने ही हाथों से वह लिया जा सकता है।

में तो निराशा में भी आशा रखता हूँ कि आजद हिन्दुस्तान दुनिया को हिंसा का और भी एक नया पाठ नहीं पढ़ायेगा जिसमें कि वह पहले ही बुरी तरह वेजार है।

में धर्म के नाम पर अधर्म करना नहीं चाहता। एक-एक शब्द ईश्वर से डरकर मुँह से निकालता हूँ।

÷

मुमको भले कोई वुजिदल कहै। मैं वुजिदिल हूँ, यह ईरवर ही जानता है। पर वुजिदल आदमी भी अगर वहादुरी की वात सिखाता है तो वह सीखनी चाहिये। मैं किसी को वुजिदल बनान नहीं चाहता। न मैंने किसी को वुजिदल बनाया है और न मैं वुजिदिल हूँ।

आप मुक्ते पीटेंगे तो भी में 'राम-नाम' कहता रहूँगा।

अगर में आपसे वचने के लिये पुलिस रखूँ, तलवार, वन्दूक चलाऊँ तो भी आखिर में तो मुक्ते मरना ही है, तो फिर मैं राम-नाम कहते ही मरूँ तो क्या बुरा है। जब मैं इस तरह मर जाऊँगा तब आप पछतायंगे। आप अपने ही कहेंगे कि हमने क्या कर डाला! इसको मारकर छुछ पाया तो नहीं, पर यदि मैं पुलिस रखूँ या आपको पीदूँ तो आप मुक्ते मारकर यही कहेंगे, अच्छा हुआ जो इसे मार डाला।

ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे। आप किसी को मारेंगे नहीं किन्तु मर जायँगे; तभी आप सची आजादी पायेंगे।

सही वात यह है कि जो चीज जिस भाषा में कही गई और नसपर तय किया गया है उसी भाषा में उसका माधुर्य होता है।

तो फिर इम यही निश्चय क्यों न करें कि इम वहादुरी से मरेंगे चौर मरते दम तक छापनी छोर से बुराई नहीं करेंगे। जान-वूमकर किसी को मारेंगे नहीं।

. दगा किसी का सगा नहीं होता। दगा का अन्त भलाई में भी आ नहीं सकता।

सच्चा पाकिस्तान तो वह है जहाँ वच्चा-वच्चा सुरक्ति है।

हमारी मनुस्मृति में लिखा है कि अछूतों के कान में सीसा जालो। पर मैं कहूँ गा कि हिन्दू-धर्मशास्त्रों की यह असली शिचा नहीं। तुलसीदासजी ने सब शास्त्रों का निचोड़ बता दिया कि द्या धर्म का मूल है।'

कोई धर्म यह नहीं सिखाता कि हम किसी का खून करें। हमको तो तुलसीदासजी के इस दोहे पर अमल करना चाहिये—

जड़ चेतन गुरा दोष मय, विश्व किये करतार। सन्त हंस गुरा गहिं पय, परिहरि बारि विकार॥

आदमी दो तरह से अपने दुश्मन को कैद करते हैं। एक सल्ती से और दूसरे मुहत्वत से।

हम हिन्दुस्तान में विद्ता का राज नहीं चाहते और भोपाल के नवाव का भी राज नहीं चाहते!

मिस्कीनों (गरीवों) के हाथ में हिन्दुस्तान का राज होगा।

अन जन हमारे हाथ में स्वराज्य आ गया है तन हममें से प्रत्येक को अनुशासन से विनय। से और समकदारी से चलना चाहिये; तभी हिन्दुस्तान की आजादी शोभा देगी।

हिन्दुस्तान में न विड़ला का राज होगा, न नवाव भोपालका; न निजाम का राज होगा, न काश्मीर के महाराज का; राजा केवल हिन्दुस्तान की रैयत के खिदमतगार होंगे।

हमारे ऊपर न्यापारियों का राज भी नहीं होना चाहिये। हमें तो राज चाहिये मंगियों का। मंगी हमारे में सबसे ऊँचे हैं; क्योंकि उनकी सेवा सबसे वड़ी है। तभी तो मैं खुद मंगी वन गया हूँ। मंगियों के राज से मेरा मतत्व यह है कि एक मेहतर को आपने अपना अमात्य बना दिया तो फिर आपको उसकी बात उसी तरह माननी हैं जिस तरह अंग्रे जों ने अपनी सजह वर्ष की रानी विकटोरिया का राज माना था। और छोटे-बड़े सभी ने अपना-अपना कर्च व्य पाला था।

सच्चा वितया वह है जो सच्चा तौल वौलता है। हमारे यहाँ जितने वितये, जितने मारवाड़ी और जितने व्यापारी हैं इन सबको इकट्ठा होकर निश्चय करना है कि हममें से कोई चोर वाजार नहीं करेगा, कोई रिश्चत नहीं लेगा और न देगा।

हमारे भविष्य के प्रे सीडेंट को अंग्रेजी जानने की आवश्य-कता नहीं होगी। उनकी मदद के लिये ऐसे लोग जरूर होंगे जो सियासत में होशियार होंगे और विदेशी भाषाएँ भी जानते

होंगे। लेकिन यह सब स्वप्त तो तभी पूरे हो सकते हैं जबिक हम एक दूसरे को मारने से बाज आयें और पूरा-पूरा ध्यान

देहात की तरफ दें।

rt 💇 💆

अगर एक गिरोह अपने मन से चलता रहे तो वह पंच का राज नहीं हुआ।

. *

जनतंत्र वह है जिसमें रास्ते चलनेवाला जो वोले वह भी सुना जाय।

* * *

जब हम जनतंत्र कायम कर रहे हैं तब हमारा राज्य वाइसराय के घर में नहीं है ख़ौर वह जवाहरलाल के घर में भी नहीं है। मैंने तो जवाहरलाल को वेताज का बादशाह कहा है। झौर हम तो गरीव हैं। ऐसे गरीब कि पैदल असत्य श्रीर बुराई के साथ तो कभी समकौता नहीं करना चाहिये।

*

असत्य और हिंसा पर जीत केवल सत्य और अहिंसा से ही हो सकती है।

श्रधीरज को धीरज से ही मारा जा सकता है श्रौर गर्मी को सर्दी से।

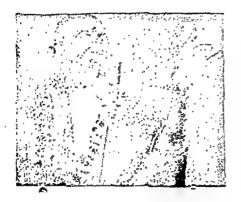
यदि हमारे लोकमत में सच्ची वहादुरी श्रीर सच्चाई नहीं श्राई तो उससे वननेवाला नहीं है।

ख्यतर खाजाद बनना चाहते हैं तो औरों की बुराई न देखें भलाई देखें और उसका चिंतन करें।

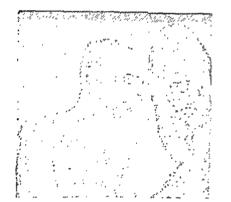
गुस्सा करना पागलपन है।

जहाँ पर छाल्पमतवाले थोड़े-से छादिमयों का रच्या सरकार नहीं कर सकवी वहाँ पर उस सरकार को वने रहने का कोई हक नहीं रहता।

2:

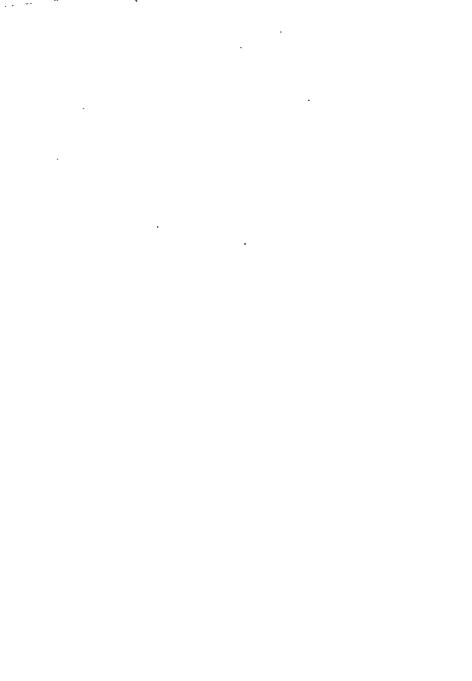

गांधीजी विभिन्न रूपों में

जहाँ पर बहुमतवाले अल्पमतवालों को मार डार्ले, वह तो जालिम हुकूमत कहलायेगी। उसे स्वराज्य नहीं कहा जा सकता।

इन्सान डरपोक वनने के लिये थोड़े ही पैदा हुआ है ?

प्रजातंत्र राज में राजा श्रीर मेहतर की कीमत एक-सी रहनेवाली है। मनुष्य के नाते दोनों की कीमत एक ही रहेगी।

जो ईरवर को अपने पास सममता है, वह कभी नहीं हारता।

राजा लोग प्राजाद क्या थे, श्रंप्रे जों के गुमारता (नौकर) थे।

भहिंसा का दिवाला कभी नहीं निकल सकता।

सच तो यह है कि हिन्दुस्तान को आज तक वीरों की अहिंसा के प्रयोग करने का मौका ही नहीं मिला।

गां० घ० वा०--४

इस दुःखी जगत् की पीड़ा हटाने के लिये कठिन होने पर भी सिवा अहिंसा के और कोई सीघा और साफ रास्ता नहीं है।

लेकिन हम वहादुरों की अहिंसा तभी रख पायेंगे जब हम शरावखोरी और चोरी, जारी को छोड़ेंगे। अगर लगातार हम ज्यसन-ज्यभिचार में पड़े रहें तो हिंद आजाद होकर भी उसकी आजादी ज्यर्थ जानेवाली है।

सबसे जरूरी वात यह है कि इम समय को सममें।

मिट्टी-जैसी चीज से भी हमें सोना श्रौर हीरा भी निकाल लेना चाहिये।

पंचायती राज में ऊँच-नीच का भेट रहना ही नहीं चाहिये।

*

*

*

तहाचर्य का अर्थ है, सभी इन्द्रियों और विकारों पर सम्पूर्ण
अधिकार।

में मानता हूँ कि भारम-पूर्णता के लिये विचार, शब्द श्रीर कार्य सभी में सम्पूर्ण श्रातम संयम जरूरी है। जिस राष्ट्र में ऐसे श्रादमी नहीं हैं, वह इस कभी के कारण गरीब गिना जायगा। नहाचर्य का पूरा वास्तविक अर्थ है, नहा की खोज। नहा सब में व्याप्त है। अतएव उसकी खोज अन्तर्धान और उससे उत्पन्न होनेवाले अन्तर्ज्ञान से होती है। यह अन्तर्ज्ञान इन्द्रियों के पूर्ण संयम के विना नहीं हो सकता। इसलिये सभी इन्द्रियों का तनमन और वचन से सब खमय और सब क्षेत्रों में संयम करने को नहाचर्य कहते हैं।

विचार जब गन्दे होते हैं तब स्वप्नदोष भी होता है।

वलवान आत्मा चीख शरीर में भी वास करती है— खों-खों आत्मवल बढ़ता है, त्यों-त्यों शरीर-चीखता बढ़ती जाती है। पूर्ष नीरोग शरीर भी बहुत चीख हो सकता है।

सवकी श्रात्मा एक है। सवकी श्रात्मा की शक्ति एक-सी है।

श्राँख यदि दोप करती हो तो उसे वन्द कर लेना चाहिये, कान यदि दोष करें वो उनमें रुई भर लेनी चाहिये। श्राँख को हमेशा नीची रखकर चलने की रीति हितकर है। इससे उसे दूसरी वातें देखने की फुर्सव नहीं मिलती। जहाँ गन्दी बातें होती हों श्रथवा गन्दे गीत गाये जा रहे हों, वहाँ से उठ-कर भाग जाना चाहिये। जिसने स्वाद नहीं जीता, वह विषय को नहीं जीत सकता।

जो अपनी जिह्ना को बरा में रख सकता है, उसके लिये महाचर्य सुगम हो जाता है।

भूख के वक्त सूखी रोटी भी मीठी लगती है और विना भूख के भादमी को लड्झ भी फोके और बेस्वाद मालूम होंगे। पर हम वो न जाने क्या-क्या खाकर पेट को ठसाठस भरते हैं भौर फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता।

गायत्री के रचयिता ऋषि थे—द्रष्टा थे। उन्होंने कहा कि स्योदय में जो काव्य है, जो सौन्दर्य है, जो जीला है, जो नाटक है; वह और कहीं नहीं दिसाई दे सकता। ईश्वर-जैसा स्त्रधार अन्यत्र नहीं मिल सकता, और आकाश से बदकर भन्य रंग-भूमि भी कहीं नहीं मिल सकती।

मा-वाप इमारे शरीर को ढँकते हैं; सजाते हैं; पर इससे कहीं शोभा वढ़ सकती है ? कपड़े वदन को ढँकने के लिये हैं, सर्ही-गर्मी बचाने के लिये हैं, सजाने के लिये नहीं।

सगर बालक का शरीर वस्त्र-सा बनाना है तो जाड़े में ठिठुरते हुए लड़के को हम संगीठी के पास बैठनेके बदले मैदान में खेलने-कूदने को भेज देंगे या खेत में काम पर छोड़ देंगे। उसका शरीर दृढ़ बनाने का वस यही एक उपाय है।

* *

जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसका शरीर जरूर ही वज की तरह होना चाहिये। हम तो वच्चे के शरीर का सत्यानाश कर डालते हैं। उसे घर में रखने से जो भूठी गर्मी आती है, उसे हम छाजन की उपमा देसकते हैं। दुलार-दुलार-कर तो हम उसका शरीर सिर्फ बिगाड़ पाते हैं।

* * *

' किसी भी आदमी के सच्चे स्वरूप के ज्ञान से लोगों को लाभ इमेशा हो सकता है, हानि कभी नहीं।

दरश्रसल स्वस्थ पुरुष उसी को कहेंगे, जिसके विचार इधर-उधर दौड़े नहीं फिरते, जिसके मन में बुरे विचार नहीं उठते, जिसकी नींद में स्वप्नों से व्याघात न पड़ता हो श्रीर जो सोते हुए भी सम्पूर्ण जामत हो।

वास्तव में मूल्यवान् वस्तु तो मेरा सत्य, ऋहिंसा श्रीर ब्रह्मचर्य-पातन का स्थायह ही हैं। स्थीर यही मेरा सचा संग हैं। त्रहाचर्य का अर्थ केवत शारीरिक संयम ही नहीं है, विलक उसका अर्थ है—सभी इंद्रियों पर पूर्व अधिकार और मन, वचन तथा शरीर से भी काम-वासना छोड़ देना।

श्रादर्श बहाचारी को कामेच्छा या संतान की इच्छा में कभी जूमना नहीं पड़ता; यह कमी उसे होती ही नहीं। उसके लिये सारा संसार एक विशाल परिवार होगा; मनुष्य-जाति के कष्ट दूर करने में ही वह अपने को कृतार्थ मानेगा।

विवाह का उद्देश दम्पती के हृद्यों से विकारों को दूर करके, उन्हें ईश्वर के निकट ले जाना है। पित-पत्नी के वीच भी काम-रिहत प्रेम असम्भव नहीं है। मनुष्य पशु नहीं है। पशुयोनि में अनिगनत जन्म लेने के वाद वह उस पर पर आया है। उसका जन्म सिर ऊँचा करके चलने को हुआ है, लेटकर या पेट के वल रेंगने को नहीं। पुरुपत्व से पाशविकता उतनी ही दूर है, जिवना कि आत्मा से शरीर।

नैविक फल वो नैविक संयम से ही मिल सकते हैं।

कृत्रिम साधनों के जिरये सन्तित-निष्रह के समर्थन में स्त्रियों को सामने ला रखना, उनका अपमान करना है। एक तो यों ही पुरुष-जाति ने श्रपनी विषय-तृप्ति के लिये उन्हें काफी नीचे गिरा दिया है श्रीर श्रव कृत्रिम साधनों के हिमायितयों के उद्देश्य चाहे कितने ही भले क्यों न हों, मगर वे उन्हें श्रीर नीचे गिराये विना न रहेंगे।

* *

यदि पुरुष सचमुच श्ली-जाति का हित चाहते हैं तो उन्हें चाहिये कि वे खुद ही अपने मन को वश में रखें।

* * *

कृत्रिम साधनों का प्रयोग उस भोजन की तरह है जो भूख बुमाने के लिये नहीं, विलक जीभ की तृप्ति के लिये किया जाता है। केवल जीभ के ज्ञानन्द के लिये भोजन करना उसी तरह पाप है जिस तरह कि विषय-भोग के लिये सम्भोग।

*

ब्रह्मचर्य के सोलहो छाने पालन का छर्थ है, ब्रह्म-दर्शन। यह ज्ञान मुक्ते शास्त्रों द्वारा नहीं हुछाथा। यह तो छपने छानुभव से धीरे-धीरे मुक्ते माल्स होता गया।

#

उपवास से वास्तविक लाभ वहीं होता है, जहाँ मन भी देह-दमन में साथ देता है।

*

ब्रह्मचर्यका अर्थ है—मन, वचन और काया से समस्त इन्द्रियों का संयम ।

प्रयत्नशील ब्रह्मचारी तो नित्य अपनी ब्रुटियों का दर्शन करेगा, अपने हृद्य के कोने-कोने में छिपे विकारों को पहचान लेगा और उन्हें निकाल-बाहर करने का खतत उद्योग करेगा। जब तक अपने विचारों पर इतना कटजा नहीं जाय कि अपनी इच्छा के विना एक भी विचार न आने पावे वबतक वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं।

श्रात्मार्थी का अन्तिम साधन तो राम-नाम और राम-कृपा ही है।

श्रारोग्य की कई कुंजियाँ हैं श्रीर वे सब श्रावश्यक हैं, मगर एसकी मुख्य कुंजी को त्रहाचर्य ही है। श्रव्छी ह्या,श्रव्छी खुराक, श्रव्छा पानी वगैरह से हम तन्दुरुखी पैदा कर सकते हैं सही; मगर हम जितना कमाएँ,उतनाही उड़ाते जायँ वो कुछ न बचेगा। इसी प्रकार जितनी तन्दुरुखी मिले उतनी उड़ावे ही तो पूँजी क्या बचेगी? इससे किसी के शक करने की जगह ही नहीं है कि सारोग्य रूपी धन का संचय करने के लिये सी श्रीर पुरुष दोनों को ही ब्रह्मवर्य की पूरी-पूरी जरूरत है। जिन्होंने श्रपने वीर्य का संचय किया है वे ही वीर्यवान—बलवान कहलाते हैं। श्रगर हिन्दुस्तान में या दुनिया में नामर्क् लड़के चीटियों की तरह पैदा होने लगें तो इससे क्या दुनिया का उद्धार होगा ?

* - *

विवाहित स्त्री-पुरुषों का खास फर्ज है कि वे अपने विवाह का गलत अर्थ न करते हुए, उसका शुद्ध अर्थ लगावें श्रीर सिर्फ सन्तानोत्पत्ति के लिये ही ब्रह्मचर्य को भंग करें।

* * *

सम्पूर्छ नीतिवान् ही सम्पूर्ण ऋरौग्य पा सकता है।

* * \$

परस्री और वेश्यागमन से आद्मी युजाक वगैरह नाम न लेने लायक वीमारियों से सड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। छुदरत तो ऐसी दया करती है कि इन लोगों के आगे पापों का फल तुरन्त ही आ जाता है। तो भी वे आँखें-मुँदे ही रहते हैं और अपने रोगों के लिये डाक्टरों के यहाँ भटकते फिरते हैं? जहाँ पर-स्त्री-गमन न हो, वहाँ पर सैकड़े पचास डाक्टर वेकार हो जायँगे। ये बीमारियाँ मनुष्य- जाति के गले यों आ पड़ी हैं कि विचारशील डाक्टर कहते हैं, उनके लाख शोध करते रहने पर भी, अगर पर-स्नी-गमन का रोग जारी रहा तो मनुष्य-जाति का अंत नजदीक ही है। इन रोगों की द्वाएँ भी ऐसी जहरीली होती हैं कि अगर उनसे एक रोग का नाश हुआ-सा लगता है तो दूसरे रोग घर कर लेते हैं और पीढ़ी-दरपीढ़ी चल निकलते हैं।

मुश्कलों से जूमने के लिये ही वो हम पैदा हुए हैं।

हमें मालूम होगा कि मनुष्य इस संसार में दूसरे अनेक प्रािखयों पर जो अधिकार प्राप्त किये हुए हैं वह केवल संयम, स्याग और आत्मवलिदान, यज्ञ और कुरवानी के कारण ही

प्राप्त किये हुए हैं।

जमीन, जोरू ख्रोर जर ये वीनों वहीं मगड़े का कारण होते हैं जहाँ संयम-धर्म का पालन नहीं होता ।

जो मनुष्य विकारों को श्रपने वश में नहीं रख सकता, वह ईश्वर को पहचान ही नहीं सकता।

*

धर्म की जड़ ही संयम अथवा मर्यादा है। जो मनुष्य संयम का पालन नहीं करता, वह धर्म को क्या समसेगा?

सत्य के नाम से असत्य का प्रचार करनेवालों की संख्या को देखकर यदि कोई सत्य का ही दोष निकालें और उनकी अपूर्णता सिद्ध करने का प्रयत्न करें तो हम उन्हें ख्रज्ञानी कहेंगे।

बाल-विवाह और वाल-इत्या का निर्वय रिवाज भी इस विवाह-नीति के कारण नहीं; बल्कि विवाह-नीति के भंग से ही पैदा हुआ है। विवाह-नीति तो यह कहती है कि जब पुरुष अथवा खी योग्य वय के हों, उन्हें सन्तानोत्पत्ति की इच्छा हो, तभी वे अमुक मर्यादा का पालन करते हुए अपने लिये योग्य पत्नी या पति हूँ दू लें। अथवा उनके माता-पिता उसका प्रवन्ध कर दें। जो साथी हूँ दा जाय उसमें भी आरोग्य आदि गुणों का होना आवश्यक है। इस विवाह-नीति का पालन करनेवाले मनुष्य संसार में चाहें जहाँ जाकर देखिये-—मुखी ही दिखाई देंगे।

मानव-समाज तो लगातार उन्नति करनेवाली या श्राध्या-त्मिक विकाश करनेवाली चीज है।

वचपन तो विलकुल निर्दोष रहना चाहिये; लेकिन माता-पिता विलासिता के वशीभूत होकर उसे दूषित बना देते हैं। वालकों की नैतिकता और उन्हें स्वतंत्र और खाश्यी बनाने के लिये वान-प्रस्थाश्रम की प्रथा बहुत उपयोगी हो सकती है।

व्रह्मचर्य शिक्तित श्रशिक्तित का भेद नहीं जानता। व्रह्मचर्य तो केवल हृदय-वृत्त की वात है।

वास्तविक रीति से तो मनुष्य में विवेक वृद्धि होने से उसमें पशु की श्रपेचा श्रधिक त्याग-शक्ति श्रीर संयम होने चाहिये। मगर हम रोज ही यह श्रनुभव करते हैं कि पशु नर-मादा की मर्यादा के विधान का जिस श्रंश तक पालन करते हैं, उस श्रंश तक मनुष्य नहीं करता। सामान्य तौर पर स्त्री-पुरुष के वीच माता-पुत्र, यहन-भाई या पिता-पुत्री के समान सन्यन्ध होना चाहिये।

विवाह एक तरह की मित्रता है। वालकों को ऐसी तालीम मिलनी चाहिये कि विवाह के द्वारा स्त्री-पुरुष एक दूसरे के सुख-दुख के साथी वनते हैं, किन्तु इसका मतलव यह नहीं कि विवाह होने के वाद पहली ही रात को विषय-भोग में पड़कर वे जिन्दगी बरवाद करने की नींव खोद लें।

काम पर विजय पाना मुश्किल जरूर है, किन्तु श्रसम्भव नहीं। श्रीर ईश्वर का कुछ ऐसा नियम है कि जो काम को जीत लेवा है वह संसार पर विजय पाकर मुक्त हो जावा है।

एक मात्र सचा श्रीर तर्कपूर्ण नियम यह है कि हम अपने श्रादर्श के ध्रुव तारे को देखंते हुए चलें, जो कि हमें सभी भूल भूलैयों से निकालकर, विरोधी नियमों का बल तोड़कर सीधे रास्ते पर ले जायगा।

* *

मनुष्य-जाति में सन्वानोत्पित्ति के सम्बन्ध में माता का भ महत्त्व पिता से श्रिधिक है। माता को ही लेकर कुटुम्ब की रचना होती है।

*

त्रह्मचर्यं का पालन करने के प्रयत्न से जितनी जल्दी सृष्टि का लय होगा, उससे कहीं अधिक तेजी से सन्तिनि-निप्रह के उपाय पृथ्वी को मनुष्यों के भार से हल्का कर देंगे।

* *

दिन्य प्रेम की गर्मी कम नहीं होती, विलक उसका आनन्द पठानेवाले को साहस और वल प्रदान करती है।

* *

चाडुकारी की मीठी-मीठी वनावटो नहीं, विक शुद्ध श्रीर ताजगी देनेवाली वार्ते ही सुननी चाहिये। उसे चाहिये कि रोज मरने के पानी की तरह शीतल सत्य के नीर में श्रवगाहन करे, श्रीर मित्रों की सहानुभूति की गर्मी प्राप्त करे।

* *

क्या प्रेम दुराचार का किंचित् भी सहयोगी हो सकता ? हम एक दसरे से प्रेम तो करें, पर एक दूसरे से चिपटकर

नहीं, बिल्क दूर-दूर रहकर। प्रिम और विषयेच्छा एक दूसरे से बहुत दूर की चीजें हैं। एक अच्छी है, दूसरी बुरी। प्रेम करनेवाले जब अपने ऊँचे गुणों से प्रेरित होकर सहानुभूति• पूर्ण हों, प्रेम है तो वह।

जो हमारा प्रिय हो, उछे हमको इतना ज्यादा प्यार करना चाहिये कि वह हमारे उन्हीं विचारों में हमारे साथ हो जो पिनत्र से पिनत्र और शुद्ध से शुद्ध हो। जब ऐसी पिनत्रता न हो या अपिनत्रता हो, तो सममना चाहिये कि 'हमारा संयोग हमारे पतन के लिये हुआ है।'

शुद्ध प्रेम ही निस्सन्देह दुनिया की सब बुराइयों की रामवाख इलाज है।

3

सचमुच मेरा यह विश्वास है कि जो व्यक्ति प्रकृति के आदेश पर पूर्णतः अनुसरस करता है उसके मन में बुढ़ापे का भाव कभी नहीं आना चाहिये।

हिन्दुरवान में गाय की पूजा होती है, पर हमारे श्रधिकांश ैं. में गाय का दूध ही नहीं मिलता । सन्तित-निग्रह होना चाहिये, इस बात पर तो वे भी सहमत हैं जो इसके लिये कृत्रिम साधानों का समर्थन करते हैं और वे भी अन्य उपाय वतलाते हैं। आतम-संयम से सन्तित-निग्रह करने में जो कठिनाई होती है उससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मनुष्य-जाति को अपनी किसमत जगानी है तो इसके सिवाय इसकी पूर्ति का कोई और उपाय ही नहीं है। क्योंकि यह मेरा आन्तरिक विश्वास है कि कृत्रिम साधनों से सन्तित-निमह की बात सबने मंजूर कर ली तो मनुष्य-जाति का बड़ा भारी नैतिक पतन होगा।

धर्म सौदे की चीज नहीं है। कौन किस धर्म में रहे यह

धर्म का सौदा तो अपने रक्त से ही किया जा सकता है।

सवर्ण हिन्दू इस बात पर ध्यान रखे कि हरिजनों के साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा कि किसी भी अन्य हिन्दू के साथ होता है।

अत्यन्त आधुनिक साहित्य तो प्रायः यही शिचा देता है कि विषय-भोग ही कर्त्त व्य है, और पृर्ष संयम एक पाप है। ऐसी हालत में कोई आश्चर्य नेहीं कि काम-पिपासा का नियंत्रण बिलकुत असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया है।

स्वर्ण-नियम वो यही है कि हरएक बात को बुद्धी और अनुभव की कसौटी पर कसा जाय, फिर वह चाहे किसी की कही या बताई हुई क्यों न हो।

विषयेच्छा एक सुन्दर और श्रेष्ठ वस्तु है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है; किन्तु यह सन्तानोत्पत्ति के ही लिये। इसके सिवा इसका कोई उपयोग किया जाय तो वह परमेश्वर और मानवता के प्रति पाप होगा।

मनुष्य की स्थिति तो एक प्रकार से प्रयोगत्मक है।

हमने तो भुठे युद्ध को उसी तरह सचा मान लिया है जैसे हमारे पुरुषों ने विलदान का गलत अर्थ लगाकर वजाय अपनी दुर्वासनाओं के वेचारे निर्दोष पशुभों का बिलदान शुरू करा दिया। असंदिग्ध एवं निष्कलंक चरित्र, कार्य की वारीकियों के खढ़ते ज्ञान के साथ अनवरत प्रयत्न, और अत्यन्त सादा जीवन ही प्रामीणों पर असर डाल सकता है। कार्य के ज्ञान से शून्य खौर प्रामीणों के सादे जीवन की अपेचा अधिक शान-शोकत की जिन्दगी वसर करनेवाले चरित्र-हीन कार्यकर्ची उनपर किसी प्रकार भी अच्छा असर नहीं छोड़ सकते।

ईसा, मेरे लिये, द्यरों के सामान संसार का एक महान् धर्मशिचक हुआ है। अपने समय के लोगों के लिये वह निरचय ही।

गो-रचा मुक्ते बहुत विय है। मुक्ते कोई पूछे कि हिन्दू-धर्म का वड़ा-से-यड़ा वाह स्वरूप क्या है तो में गो-रचा को वतला- ऊँगा। मुक्ते वर्षों से दीख रहा है कि हम इस धर्म को भूल गये हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश मेंने नहीं देखा जहाँ गाय के वंश की हिन्दुस्तान-जैसी लावारिस हालत हो, तुलना में दोरों की जितनी पश्चलियाँ हम हिन्दुस्तान में देखते हैं उतनी श्रीर कहीं देखने में नहीं श्राती। श्रंयोज-जनता गो-मांस खानी है, फिर भी इंगलेंड में मेंने लावारिस ढोर नहीं देखे।

जैसे हमारे ढाँर दुवले, वैसे ही हम हैं। जहाँ ढार भूखां सरते हैं वहाँ तीन करोड़ श्रादमी भूखां मरें तो इसमें स्राह्वर्य की क्या बात ?

गां॰ छ० बा०;—५

हिन्दुश्रों की परीत्ता तिलक करने, स्वर-शुद्ध मंत्र पढ़ने, तीर्थयात्रायें करने या जात-विराद्री के छोटे-से-छोटे नियमों को कट्टरता से पालने से नहीं होगी, विलक गाय को बचाने की शक्ति से होगी।

* *

धर्म और व्यवहार दोनों हमेशा विरोधी चीज नहीं है। जब व्यवहार धर्म का विरोधी दीखे तो वह त्याव्य है। धर्म की कसोटी भी तभी होती है जब वह व्यवहार में पूरा उतरे। धर्म में मामूली कार्यकुशलता से अधिक की जरूरत होती है, क्योंकि विवेक, विचार वगैरह गुणों के विना धर्मपालन असम्भव है।

i i i

रोना मुक्ते पसन्द नहीं। कोई रोवे तो मुक्ते दुःख होता है, क्योंकि हमें भारी विलदान करने हैं ख्रीर भारी विलदान रोकर क्या करेंगे ?

tr te te

में दूसरों को ब्रह्म वर्ष का उपरेश दूँ और खुद व्यक्षिचार कहाँ तो मेरे उपदेश का क्या अर्थ।

* * *

मेरं नजदीक गोवध और मनुष्य-वध दोनों एक ही चीज है। ये दोनों रोकने के लिये उपाय यही है कि हमें अहिंसा सीखनी चाहिये और माननेवालों को प्रेम से अपना लेना चाहिये प्रेम की परीचा तपश्चर्या में है और तपश्चर्या का अर्थ है दुःख सहन करना।

* * *

कुरानशरीफ में मेरी समम से ऐसा लिखा है कि किसी भी प्राणी की नाहक जान लेना पाप है। मैं मुसलमानों को यह सममाने की शक्ति पैदा कर लेना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में हिन्दुओं के साथ रहकर गोवध करना हिन्दुओं का खून करने के बराबर है, क्योंकि कुरान कहता है कि खुदा का हुक्म है कि पड़ोसी का खून करनेवाले के लिये जन्नत नहीं है।

मोज्ञ मिलने के लिये राग - द्वेष छोड़ना जरूरी है।

*

मैं ऐसा श्रादमी माना गया हूँ जो श्रामतौर पर जोखिम डठाते हुए नहीं डरता।

समुद्र में एक बार भयानक दिखाई देनेवाला तूफान आ रहा था। सारे मुसाफिर हक्के-वक्के हो गये। सवने नरसी मेहता के स्वामी की सलाह ली। मुसलमान 'अल्लाह-अल्लाह' पुकारने लगे, हिन्दुओं ने 'राम-राम' रटना शुरू किया। पारसी भी अपना पाठ पढ़ने बैठे। सबके चेहरों पर मैंने उदासी देखी। तूफान शान्त हुआ और सब खुश हुए। खुश होते ही ईश्वर को भी भूल गये और ऐसे हो गये जैसे किसी दिन तूकान आया

ही नहो। गोमाता की सेवा है ही इतनी विकट, ढेंढ़ (जातिविशेष) को हु:ख हो तो हेंढ़ बोल सकता है, त्राह्मण अत्राह्मण के मगड़े में श्रव्राह्मस को दु:खहो तो वह बोल सकता है श्रीर हिन्दू: मुसलमान भी बोल सकते हैं श्रीर एक दूसरे का सिर फोड़ सकते हैं। परन्तु गोमाता तो गूँगी है। वह बोलती नहीं। उसके आवाज नहीं। उसपर जितना बोमा लादा जाय वह उठा त्तेती है। उसे आरह्रे लिया भेजो तो वहाँ चती जाय। अपने स्वार्थ के लिये उसकी संतान के हम आर (लोहे की कील) भों कें तो भी वह माफ कर दे। धूप में वोमा लाएकर चलावें तो वह चले । यह सेवा करना भगीरथ-कार्य है।

मनुष्य, त् अपने को पहचान तो काफी है। इसलिये विवेक, विचार और वुद्धि तथा हृद्य से हम अपना काम करेंगे तो उसमें सफतता रखी ही है।

जिसमें न्यवहार वहीं वह धर्म नहीं। ⇒ जीवन में यही बात सिखने को मिलती है कि जो धर्म अमल धर्म-रहित धन त्याज्य है। धर्म के विना राजसत्ता रान्सी है। अर्थादि से अलग धर्म नाम की कोई चीज नहीं। व्यक्ति या समाष्टि सब धर्म से जीते हैं। अधर्म में नाश होते हैं। सत्य के सहारे किया हुआ अर्थ-संग्रह यानी व्यापार जनता का पोषण करता है। सत्यासत्य के विचार से रहित व्यापार नाश करता है। भूठ और छल-कपट से होनेवाला लाभ चिएक है।

अपना सँभालकर वैठ गया, फिर दूसरे का कुछ थी हो, ऐसी वृत्ति में ही अपना चानी देश का, घर्म का, त्तय हुया है। सारे देश के लाभ में ही अपना लाभ है, यह वृत्ति घड़ाने से ही एक राष्ट्र बनेगा।

S S S

धाज तो हम यह मान यैठे हैं कि शास के नाम से जो ह्मपी हुई पुस्तक हाथ में धावे, उसमें तिस्ता सब ब्रह्मा का अचर है खौर उसमें कोई कमी वेशी नहीं हो सकती। हमें इस भया नक मानसिक मृत्यु में से निकलना ही है। यह खाज भी ध्यपनी नई दृष्टि से देख सकते हैं कि युग-युग में हमारे रहन सहन में तब्दीली हुई है। यह नियम स्वीकार करके निस्वार्थ संस्कारवान सेवकों को खात्मविश्वास रखकर गाँवों में प्रवेश करना है।

गो-रचा के उपदेशकों की श्रपेद्या सेवा करके काम करनेवालों श्रोर सेवा-कार्य के साथा ज्ञान प्राप्त करनेवालों की जरूरत है। श्राज हमारी यह धुरी हालत है कि मुदी जानवरों के ध करोड़ रुपये के चमड़े परदेश जाते हैं श्रीर हम करल किये हुए जानवरों को चमड़ा श्रज्ञानवश काम में लाकर उस हत्या के काम में शरीक होते हैं।

हम धर्मान्धता के मारे अपनी धर्म-हृष्टि ही खो बैठे हैं और आलस्यवश हमें अर्थ-शास्त्र का अध्ययन करने में मंमट लगती है। गो-माता का नाम लेने से ही गो-माता की या भारत-मता की सेवा नहीं होगी। उसका रहस्य सममकर उचित उपाय करने से ही गो-माता और उसके वंश की सेवा और रक्ता के साथ हमारी अपनी सेवा हो सकती है।

हमने अपने कारीगरों की खबर ही नहीं ली। करीगरों को हमने 'कमीना' ठहराकर उनका अनादर करके देश को नुकसान पहुँचाया है। कारीगरी को नीचा सममकर और बावृगिरी को आसमान पर चढ़ाकर हमने गुलामी को अपनाया है। राज, वढ़ई, मोची, लुहार और नाई वगैरह के वर्गों को हल्के मानकर हमने उन्हें द्वाया है। उनके धन्धे में से, उनके घर में से, हमने विनय,विद्वत्ता, सज्जनता,सभ्यता छीन ली है। नेनतीजा यह हुआ है कि इनका जीवन शुष्क वन गया है और वे खुद भी अपने जीवन को उच नहीं मानते। इससे वे पाठशाला शरमाते हैं। मोची पढ़कर अपना घन्या छोड़ता है, दर्जी पढ़-कर सुई फेंक देता है और पढ़कर करघे से देर बाँघता है, और भंगी पढ़ जाय तो पखाना साफ ही काहे को करे ? अपने हाथ-पैरों की मेहनत से होनेवाले धन्धे की हमने लापरवाही न की होती तो ऐसी सुश्कल हालत में न पड़ते और शेजुएट को भंगी का पेशा करने में शरम न आती।

मुक्ते लगता है कि जवतक गाय की हत्या होती है ववतक मेरी ही हत्या होती है।

8

Ý:

जवतक हिन्दुस्तान का शुद्ध वचाव हिन्दू, मुसलमान श्रीर ईसाइयों की तरफ से नहीं होता तवतक हिन्दू नाम के हैं। लेकिन मुक्ते मेरा श्रिहिंसा-धर्म सिखाता है कि गाय को वचाने के खातिर मैं मुसलमान या ईसाई को न मारूँ, विलक खुद मक्त। ईश्वर के द्रवार में शुद्ध बलिदान ही काम श्राता है।

हिन्दुक्रों को यह ज्ञान होना चाहिये कि अस्पृश्यता पाप है, उसमें दूसरों की राय किसी काम की नहीं। यह चात स्वयंसिद्ध माननी चाहिये।

अंग्रे जों के वास्ते रोज कितनी ही गायें कटवी हैं। परन्तु इस वारे में तो हम शायद ही कभी जवान तक हिलाते होंने। वस, जब कोई मुसलमान गाय की हत्या करता है तभी हम कोध के मारे लाल-पीले हो जाते हैं। गाय के नाम से जितने मगड़े हुए हैं उनमें एक-एक में निरा पागलपन भरा शक्तिच्य हुया है। इससे एक भी गाय नहीं वची। उल्टे मुसलमान ज्यादा जिही बने हैं और इस कारण ज्यादा गायें इटने लगीं।

* *

गोरचा का प्रारम्भ तो हम्हीं को करना है। हिन्दुरतान में दोरों की जो दुईशा है वैसी दुनिया के किसी हिरसे में नहीं।

* *

हमारे अधभूषे रहनेवाले जानवर हमारी जीवी-जागती बदनाभी हैं। हम हिन्दू गाय वेचते हैं इस्नीलिये गायों की गरदन कसाई की छुरी का शिकार होती है।

* * *

गो-धेवकों का एक वड़ा काम तो यह है कि वे मुर्दार जानवरों के चमड़े का न्यापार न करने सम्बन्धी वहम को दूर करें। एक मरा हुआ जानवर लगभग एक जीती गाय को चचाता है।

* * *

े इन सव मंडलों को मैं यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि न पर ही आधार बाँघकर न बैठ जायाँ। क्या कानून के जाल मैं फंसे हुए इस देश में अभी और कानून की गुंबाइश है ?

राष्ट्रपिता श्रीर लेखक

,			

लोग ऐसा मानते हैं, दीखते हैं कि किसी भी बुराई के विरुद्ध कोई कानून बना कि तुरन्त वह किसी मंतर के विना मिर लायगी। ऐसी भयंकर घोखाधड़ी और कोई नहीं हो सकती। किसी दुष्ट चिद्धवाले अज्ञानी या छोटे-से समाज के खिलाफ कानून बनाया जाता है तो उसका असर भी होता है, लेकिन जिस कानून के विरुद्ध सममदार और संगठित लोकमत हो या धर्म के वहाने छोटे मंडल का विरोध हो, वह कानून सफल नहीं हो सकता।

त्राह्मण का अर्थ है दैवी झान और अनुभव का प्रतिनिधि।

हिन्दुस्तान का अर्थशास्त्र हिन्दुस्तान को लागू होनेवाला ही चन सके, तभी शोभा दे, तभी निभे। कपनी परिस्थित का विचार करके अपने देश का अर्थशास्त्र तैयार करने में ही हमारी कुशलता और सभ्यता का माप रहेगा।

हमलोगों में एक ऐव है—यों तो वह मतुष्य मात्र में पाया जाता है, किन्तु हम हिन्दुस्तानियों में अधिक परिमास में है। वह यह कि जो चीज आसनी से मिल जाती है, उसे हम जल्द अपना लेते हैं और जिसे साध्य करने में फिठनाई होती है, उसे छोड़ देते हैं।

गोरचा तो मूक प्राणियों की सेवा है। श्राद हरिजन दुर्वल हैं, लेकिन वे कल बलवान हो सकते हैं श्रीर अपने-श्राप , प्रगित कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य की सव शक्तियाँ उनमें मौजूद हैं। दागर कल हरिजन उठकर मंदिरों को कटजा कर लें वो मैं नाचूँगा। लेकिन गाय में वह शक्ति नहीं है। उसे खिलाको-पिलाको, वो वह हप्ट-पुष्ट होगी। किर भी तुम्हारे प्रधीन ही रहेगी। तुम उसे मारो, पीटो, कत्ल करो; लेकिन तो भी वह तुम्हारे खिलाफ बगावत नहीं कर सकेगी। तब उसकी रज्ञा करनेवाला कौन हैं ?

गो छेवक बनने के लिये पवित्र प्राद्मी की जरूरत है।

सिर्फ छाविल आदमी वह काम नहीं कर सकेगा।

मुसलमानों से गोकुशी छुड़ाने के लिये उनका विरोध किया जाता है और गाय को बचाने में इन्सानों का खून तक हो जाता है। लेकिन में चरावर कहता हूँ कि मुसलमानों से लड़कर गाय नहीं वच सकती। इससे तो और भी ज्यादा गाय मारी जायगी।

श्रम्ती दोष तो हिन्दुओं का है। घी का सारा न्यापार हिन्दुओं के हाथ में है। लेकिन क्या घी-दूध शुद्ध मिलता है ? दूब में मिलावट की जाती है शौर जो पानी मिलाया जाता है वह भी स्वच्छ नहीं होता। घी में दूसरे पशुश्रों का घी श्रौर भी जी टेवुल घी मिलाया जाता है। फूँ के से दूध निकाला जाता है। वाजार में जो घी वेचा जाता है उसे एक तरह से जहर कहें तो ध्यादा सही है।

न्यूजीर्लेंड, धारद्रे लिया या डेनमार्क से विश्वस्तरूप से गाय का शुद्ध मक्खन मिल सकता है। लेकिन हिन्दुस्तान में जो घी मिलता है, उसकी शुद्धता की कोई गारण्टी नहीं।

धर्म का पालन सदा कष्टदायी तो होता ही है, उससे मागने में न वहादुरी है न जीवद्या।

हमारे खिंधकांश देहाती खपने जानवरों के साथ ही रहते हैं

भीर अकसर एक ही घर में रात विवाते हैं। दोनों खाथ जीते
हैं और साथ मूखों मरते हैं। वहुया मालिक अपने दुवले ढोर
को वहुत कम खिलाकर उसका शोपण करता है, उसके साथ
मार्पीट करता और निर्वयता से काम लेता है। लेकिन हमारा
काम करने का ढंग सुधर जाय तो हम दोनों वच सकते हैं। नहीं
तो हम दोनों को एक ही साथ ह्वना है। और न्याय भी यही
है कि साथ ही हुवें और साथ ही तरें।

हमारे सामने तो हल करने का प्रश्न आज अपनी भूज और दरिद्रता का है। लेकिन मैंने आज सिर्फ अपने होरों की भूख और दरिद्रता का सवाल ही सामने रखा है। हमारे ऋषियों ने हमें रामवाण उपाय वता दिया है। वे कहते हैं—" गाय की रक्षा करो, सबकी रक्षा हो जायगी। में तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज संसार हर एक काम में सामुदायिक रूप से शक्ति का संगठन करने की छोर जा रहा है। इस संगठन का नाम सहयोग है। बहुत-सी बातें आज सहायोग से हो रही हैं। हमारे मुल्क में भी सहयोग आया तो है, लेकिन वह ऐसे विकृत रूप में आया है कि उसका सही लाभ हिन्दुस्तान के गरीबों को विलक्षत नहीं मिला।

* *

1

मेरा तो हढ़ विश्वास है कि जब हम अपनी जमीन भी सामुदायिक पद्धित से जोतेंगे तभी उससे पूरा फायदा उठा सकेंगे। विनम्बत इसके कि गाँव की खेती अलग-अलग सौ टुकड़ों में वँट जाय। क्या यह वेहतर नहीं है कि सौ कुटुम्ब सारे गाँव की खेती सहयोग से करें और उसकी आमदनी आपस में वाँट लिया करें। और जो खेती के लिये ठिक है, वह पशु के लिये भी सममा जायगा।

* *

विवेक का अर्थ मध्यस्य का किया हुआ किसी मगड़े का वाध्यकारी निर्णय अथवा युद्ध नहीं।

* *

- में अपने विश्वास पर सबसे अधिक जोर यही कहकर दे सकता हूँ कि यदि मेरे देश को हिंसा के द्वारा स्वतन्त्रता मिलना सम्भव हो, तोभी मैं स्वयं उसे हिंसा से प्राप्त न करूँगा। तलवार से जो मिलता है वह तलवार से हर भी लिया जाता है।

* *

कोई वक्त वोलने और काम करने का होता है तो कोई वक्त ऐसा भी होता है जब खामीशी और अकर्मण्यता धारण करनी पड़ती है।

* *

सत्यायह के कोप में कोई शत्रु नहीं है।

The sign state of the sign sta

जहाँ तक मेरी श्वगम्यता का सवाल है, मित्रों को यह विश्वास रखना चाहिए कि अपने विचार-सम्बन्ध होने पर उन्हें द्याने का प्रयस्न में कभी नहीं करता।

2 4: 4

मेरी छहिंसा कड़ी चीज की वनी हुई है। वैज्ञानिकों को सबसे मजबूत जिस धातु का पता होगा उससे भी यह ज्यादा मजबूत है।

भू:

श्रहिंसा तो धीमी प्रगतिवाला पौदां है। वह श्रहश्य, किन्तु निश्चित रूप में बढ़ता है।

* * *

स्वतंत्र भारतका कोई शत्रु नहीं हो सकता और यदि भारत-वासी हढ़ता पूर्वक सिर न मुकाने की कला सीख ले और उस पर पूरा अमल करने लगे, तो मैं यह कहने की जुरअत (साहस) करूँगा कि हिन्दुस्तान पर कोई आक्रमण करना नहीं चाहेगा। हमारी अर्थनीति इस प्रकार की होगी कि शोषकों के लिए वह कोई प्रलोभन की वस्तु सिद्ध नहीं होगी।

जबतक हम अपने सिद्धान्त पर मर मिठने के लिये तैयार न हो जायेंगे, हम सारे हिन्दुस्तान को अपने मत का नहीं बना सकेंगे।

संसार तो आज हिन्दुस्तान से कुछ नई और अपूर्व चीज देखने की प्रतीक्ता में है। काँमें स ने भी अगर वही पुराना जीर्ख-शीर्ष कवच धारण कर लिया, जिसे कि संसार आज धारण किये हुए हैं, तो उसे उस भीड़-भड़क्के में कोई नहीं पहचानेगा। काँमें स का नाम तो आज इसिंगर है कि वह सर्वोत्तम राजनीति-शास्त्र के रूप में अहिंसा का प्रतिनिधित्व करती है।

शखीकरण की दौड़ में शामिल होना हिन्दुस्तान के लिये अपना आत्मघात करना है। भारत अगर अहिंसा को गँवा हैता है. तो संसार की अन्तिम आशा पर पानी किर जाता है।

मेरा वड़ा से बड़ा हथियार तो मूक प्रार्थना है।

* * *

लड़ाई में ऋहिंसा का सवक सीखे विना और ऋहिंसा के जिरये जो फायदा उठाया है उसे छोड़े वगैर वह छिषक शिष्ट भले ही हों, पर कुछ कम वेरहम नहीं होंगे। चारों छोर— जिन्दगी के हर पहलू में—न्याय हो, यह ऋहिंसा की पहली शर्त है।

* *

गुर्ग्ड सिर्फ वुजदिल लोगों के बीच पनप सकते हैं।

अहिंसा एक दिन में तो सीखी नहीं जा सकती। इसके लिये अभ्यास और आचरण की जरूरत है।

* *

ईश्वर भी सिर्फ डन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं।

* **

हिटलर ने जो मानव-रक्त वहाण है उससे संसार की नैतिकता में श्रग्रुमात्र भी वृद्धि नहीं हुई है।

श्राज इंसान की करतूर्ते हैवान को भी शर्मिन्दा कर रहीं हैं।

** *

. गां० अ० वा०---६

*

युद्ध दरअसल बुरी चीज है।

में ऋहावन वर्ष से लगातार एक वैज्ञानिक की वारीकी से ऋहिं छा के प्रयोग और उसकी छिपो हुई शक्तियों को शोधने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैंने जीयन के हरएक त्रेत्र में ऋहिं सा ज्ञा प्रयोग किया है। घर में, संस्थाओं में, आर्थिक और राजनीतिक त्रेत्र में एक भी ऐते सौंके का मुक्ते स्मरण नहीं है कि जहाँ ऋहिं सा निष्कत गई हो।

शानित की विजय युद्ध की विजय से अधिक प्रभाव-शाली होती है। मेरी इस अन्दरूनी धाषाज ने आजतक मुके कभी धोखा नहीं दिया।

श्रहिंसा का साधक अपने वल पर मैदान में नहीं उतरता, वह तो ईश्वरीय वल पर आधार रहता है।

अपने-आपको शून्य बनाकर ईश्वर पर सारे का सारा आधार रखने को अगर न्यूनता माना जाये, तो मुमे कवृत करना पड़ेगा कि अहिंसा की जड़ में यही न्यूनता भरी है।

कठिनाइयों से मेरी हिम्मत कम नहीं होती, मेरा उत्साह

में नम्रतापूर्वक, निश्चयपूर्वक और दृढ़तापूर्वक अपनी सारी शक्ति लगाकर कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता और लोक-शासन जैसे पवित्र हेतु भी जब निदींप रक्त से रंगे जाते हैं तो वे अपनी पवित्रता खोकर पाप-मृश्व वद जाते हैं।

* * *

खनर प्रजातंत्रवाद या स्वतंत्रता को विनाशः से सचमुच वचना है तो वह शांत परन्तु सशस्त्र मुकावले से कहीं ऋधिक प्रभावशाली छाँर तेजस्वी मुकावले द्वारा ही होगा। यह , मुकावला खशस्त्र मुकावले से ऋधिक वीरतापूर्ण धाँर तेजस्वी इसिल्ये होगा कि इसमें जान लेने की वात नहीं, केवल जान पर खेल जाने की वात है।

* * *

इस वक्त हमें सानव-रूप तो प्राप्त है, लेकिन छहिंसा के गुखों के अभाव में अभी भी हमारे अन्दर प्राचीनतम पूर्वज— 'डार्विन' के वन्दर के संस्कार विद्यमान हैं।

* * *

में तो कहता हूँ कि अपने विरोधियों से लड़ते हुए मरना अगर वहादुरी है और वह वस्तुतः है, तो अपने विरोधियों से लड़ने से इन्कार करके भी उनके आगे न सुकता और भी वहादुरी है। जो मुमे श्रापनी स्वतंत्रता से वंचित करे उसकी इच्छा का पालन करने से इन्कार करके उसकी ताकत भी श्रवज्ञा कर इस प्रयत्न में मैं निरस्न मर जाऊँ, तो वह कोरी शेखी नहीं होगी। ऐसा करने में मेरा शरीर तो नष्ट हो जायगा, लेकिन मेरी श्राहंसा, मेरी श्रात्मा—याने मानव-सर्योदा की रचा हो जायगी।

* *

सबसे पहले जब मैंने सत्याप्रह शुरू किया तब मेरा कोई संगी साथी नहीं था। सारे राष्ट्र के मुकाबले में हम सिर्फ तेरह हजार पुरूष-स्त्री प्योर बच्चे थे, जिन्हें दिल्कुल मटियामेट कर देने की भी उस राष्ट्र में चमता थी। मैं यह नहीं जानता था कि मेरी बात कीन सुनेगा। यह सब बिल्कुल भचानक-सा हुआ। कुल १३००० लड़े भी नहीं, बहुत से पिछद गये। लेकिन राष्ट्र की लाज रह गई, और दिच्छ श्राफिका के सत्याप्रह से एक नये इतिहास का निर्माण हुआ।

* *

मन में किसी के प्रति कटुता न रखकर, पूरी तरह यह विश्वास रखते हुए कि आत्मा के सिवा और किसी का आस्तित्व नहीं रहता, दुनिया की ताकत के सामने फिर वह कितनी ही यड़ी क्यों न हो, घुटने टेकने से दृढ़तापूर्वक इन्कार कर देने से बढ़कर कोई वीरता नहीं है। सद्गुर्खों की खादिर लोग सद्गुर्खी मुश्किल में वनते हैं। वे तो आवश्यकतावश सद्गुर्खी वनते हैं। परिस्थितियों के द्वाव से भी कोई व्यक्ति अच्छा वने तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अच्छाई के लिए अच्छा वनाना निस्सन्देह उससे श्रेष्ट है।

गलवी को सुधारने की ईश्वर को शक्ति को भला कीन सीमित कर सकता है ?

* *

एक वात निश्चित है। शस्त्रास्त्र वढ़ाने की यह उन्मत दौड़ श्रमर जारी रही तो उसके फलस्वरूप ऐसा जन-संहार होना लाजिमी है जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। कोई विजयी वाकी रहा तो जो राष्ट्र विजयी होगा उसकी विजय जीतेजी उसकी मृत्यु वन जायगी।

* *

प्रजातंत्र और हिंसा का मेल नहीं वैठ सकता। जो राज्य आज नाम के लिये प्रजातंत्री है उन्हें या तो स्पष्टरूप से तानाशाही का हामी हो जाना चाहिये, या अगर उन्हें सचमुच प्रजातंत्री वनना है तो उन्हें साहस के साथ श्राहसक वन जाना चाहिये।

दुनिया के अन्य लोगों की तरह, जिस देश में जनमें श्रीर परिवरिश पाये उसीको वे अपना घर क्यों नहीं वना लेते ?

*

ईश्वर से डरनेवालों के लिये मौत का भय नहीं होता।

वम या संगीनों की सदद से कोई धार्मिक कार्य नहीं किया जा सकता।

क्या मैंने घार-बार यह नहीं फहा है कि विशुद्ध प्रेम— वन्धुत्व या समत्व—की भावना की अमली अहिंसा है ?

काश, कि बदले की भावना के वगैर कप्ट-सहन के सौन्दर्य को हम समक लें।

मैंने जिसं वात पर जोर दिया है वह तो यह है कि दिल से भी हिंसा निकाल दी जाय और इस महान् त्याग से पैदा हुई शक्ति को काम में लाया जाय।

यह इम जानते हैं कि श्रहिंसात्मक रूप से कष्ट सहन करने से संगदित (निद्य) भी पसीज जाता है।

सल्त से खल्त दिल भी छिहंसा की गर्मी से पिघल जायगा और इस हिसाव से छिहंसा की ताकत की तो कोई सीमा ही नहीं है।

*

अहिंसा दुनिया की सबसे वड़ी ताकत है और काम भी यह वहुत छुपे ढंग से करती है। इसिलये इसमें वहुत भारी अद्धा रखने की जरूरत है। जिस तरह इम ईरवर में अद्धा रखना अपना धर्म सममते हैं उसी तरह अहिंसा में अद्धा रखना अपना धर्म सममता चाहिये।

* *

में यही कहूँगा कि मुसीवतें सहते चले डाम्रो, जवतक अन्धे को भी यह नजर आने लगे कि दिल पिचल गया।

* * *

मेरा यह विश्वास है कि ऋहिंसा सिर्फ व्यक्तिगत गुण नहीं है, विल्क एक सामाजिक गुख भी है जिसे दूसरे गुखों की तरह विकसित करना चाहिये।

* * *

हालाँ कि मैं जाति-पाँति के दृष्टिकोख से अवने-आपको ईसाई नहीं कह सकता, मगर ईसा ने अपनी कुर्वानी से जो उदाहरण कायम किया है, उससे मेरी अहिंसा में अखंड अद्धा और भी वढ़ गई है और अहिंसा के इसी सिद्धान्त के अनुसार ही मेरे तमाम धार्मिक और सांसारिक काम होते हैं।

प्रजातंत्रों को चाहिये कि वे व्यक्तिगत रूप से श्राहंसा का पालन करने की स्वतंत्रता का श्रियादर करे। ऐसा करने पर ही संखार के लिये आशा-किरणों का उदय होगा।

मेरे जीते-जी नहीं तो मेरी मृत्यु के वाद हिन्दू और मुसलमान इस वात के साज्ञी होंगे कि मैंने हिन्दू-मुश्लिम एकता साधने का मंत्र-जप अन्त तक नहीं छोड़ा था।

the street street

मनुष्यों के लिये यथासम्भव आत्मशुद्धि अहिंसा का एक आवश्यक अंग है।

अहिंसा में हिंसा की इच्छा तो कभी भी नहीं हो सकती।

श्रहिंसा हमेशा हिंसा की श्रपेद्मा वदी-चढ़ी शक्ति होगी।

称 数 数

वहादुर आदमियों को हथियारों की पर्क कम से कम हुआ करती है।

\$1 \$1 \$1 \$1

चहिंसा श्रद्धा का विषय है, अनुभव का विषय है।

#

सत्याप्रही तो केवल ईश्वर के वल पर ही लड़ता है श्रीर ाड़ जैसी दीख पड़नेवाली कठिनाइयों के वीच वह ईश्वर-इा के वल पर टिका रहता है। केवल श्रहिंसा में ही मानव-जाति का उद्घार निहित है। वाइविल की शिचा भी, जैसा कि मैं उसे सममता हूँ, मुख्यतः यही है।

* * * *

जो मनुष्य वन्दूक धारण करता है और जो उसकी सहा-यता करता है। दोनों में श्रिहिंसा की दृष्टि से कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता जो श्रादमी डाकुश्रों की टोजी में उसकी श्राव-रयक सेवा करने। उसका भार उठाने जब वह डाका डालता हो तब उसकी चौकीदारी करने, जब वह घायल हो तो उसकी सेवा करने का काम करता है; वह उस डकेंदी के लिये उतना ही जिम्मेदार है जितना कि खुद वह डाकू। इस दृष्टि से जो मनुष्य युद्ध में घायलों की सेवा करता है, वह युद्ध के दोपों से मुक्त नहीं रह सकता।

* * *

सत्य का श्राप्रही व्यक्ति रुद्धि का अनुसरस्य करके ही हमेशा कार्य नहीं करता, न वह अपने विचारों पर हठपूर्वक श्रारुद्ध रहता है। वह हमेशा उसमें दोप होने की सम्भावना मानता है श्रीर उस दोष का ज्ञान हो जाने पर हर एक तरह की जोखिम उठा कर भी उसको मंजूर करता है। श्रीर उसका प्रायश्चित भी करता है।

जीवन का संचालन अनेक शक्तियों के द्वारा होता है।

33

अहिंसा का रहर्य अत्यन्त गूढ़ है।

मेरे लिये अहिंसा कुछ महज हाशीनक सिद्धाना भर ही अहीं है, यह तो मेरे जीवन का नियम है। इसके विना में जी

ही नहीं सकता।

सन्मारी तो पर्मात्मा की सतत प्रार्थना से ह्यतिशय नम्रता से, धात्मविलोपन से; धात्मत्याग करने को हमेशा तैयार वैठे

त्रिहंसा श्रीर सत्य को होड़कर हमारे छहार का कोई रहने से मिलता है।

दूसरा रास्ता नहीं है।

संसार हिंसा पर नहीं टिका है, असत्य पर नहीं टिका है। हैं

किन्तु उसका आधार क्षिमा है, सत्य है।

ज्ञान श्रीर शक्ति का मान होते हुए भी तलवार त्याग करने

में ही सच्ची अहिंसा है।

तलबार-त्याग को नीति में भीरुता को कहीं कुछ भी स्थान नहीं है। अपने संरचण के लिये हम अपना शस्त्रवल वहां

	·		
,			

श्रीर मारकर शक्ति में वृद्धि भी करें तो भी श्रगर हम हु: ख सहने की श्रपनी ताकत नहीं बढ़ाते, वा निश्चय है कि हम श्रपनी रचा कदापि नहीं कर सकते।

*

अगर इम अहिंसावल पाने की इच्छा रखते हैं तो इमें धैयें से काम लेना होगा, समय की प्रतिचा करनी होगी। यानी अगर सचमुच ही हम अपनी रचा करना चाहते हैं और संसारकी प्रगति में स्वयं भी हाथ वँटाने की इच्छा रखते हों, तो उसके लिये तलवार-त्याग, पशु-वल-त्याग के सिवा कोई रास्ता है ही नहीं।

कानून का एक सूत्र है कि श्रपनी स्वतन्त्रता का इस प्रकार उपभोग करो कि जिसे दूसरे की स्वतन्त्रता को नुकसान न पहुँचे।

मेरी मनोभिलाषा के स्वराज्य में तो इथियारों की कहीं आवश्यकवा न होगी।

श्रगर हमें लाखों-करोड़ों भूखों-वेकारों की खिदमत करनी है तो श्राम-उद्योगों का पुनर्जीवन करना ही होगा।

मुक्ते इस बात में भी कतई सुबहा नहीं है कि इन घरेल् धंधो को प्रोत्साहन और पुनर्जीवन देना ही बास्तव में स्वदेशी है। यह लोगों की रचनात्मक और युक्ति-सायक वृक्ति को मार्ग सुकाती है; एक और फायदा यह है कि इससे देश के सैकड़ों वेरोजगार नौजवानों को रोटी मिल सकती है। जो शक्ति आज ज्यथं वरवाद हो रही है, वह सब घोल, उद्योग-धन्धों में लग सकती है।

कपड़े की, राक्षर की और चावल की मिलों को हमारी मदद की दरकार नहीं है। किन्तु यदि हम अनमाँगी मदद इन मिलों को देते रहेंगे, तो चरखा, करया, खादी, ऊख पेरने का कीव्हू और जीवनप्रद तथा पोषक तत्त्वों से भरा हुआ गुड़ और इसी तरइ ओखजी-मुसल का कुटा चावल—गाँव की इन सब चीजों का हम नाश कर देंगे। इसलिये हमारा यह स्पष्ट कर्त व्य है कि गाँव के चरखे को, गाँव के कोल्हू को और गाँव की ओखली को किस रीति से जिन्दा रखा जा सकता है, इसकी हमें वरायर खोज करते रहना चाहिये।

व दे- जुने प्राय-उद्योगों में लगे हुए लोगों की हमें रचा करनी है और स्वदेशी या विदेशी मिलों के आक्रमण से उन वेचारों को वचाना है।

इस काड़ को ही ले लोजिये। गृहस्थी की पुरानी काड़ को फेंककर उसकी जगह पर आधुनिक काड़ या त्रस को घर में लाना में कभी पसन्द न कहाँगा।

माड़ू के अन्दर में समस्त जीवन की फिलासफी देखता हूँ।

* *

उदाहरए के लिए नगएय दातुन को ही ले लीजिये। मुक्ते पूरा भरोसा है कि वन्वई के लाखीं नागरिक धगर दातुन करना छोड़ दें तो जरूर उनके दातों को नुकसान पहुँचेगा। दातुन के बदले जो यह दृथ ब्रश का उपयोग किया जाता है, इसकी कल्यना ही मेरे लिए असहा है। यह त्रश अखन्छ होता है। एक बार दाँतों पर फेरने के बाद उसे फेंक देना चाहिए। उसे साफ करने के लिए चाहे जितनी कीटा ग्यु-नाशक द्वाइयाँ काम में लाई वो भी ताजे त्रश की वरह तो साफ वह हो ही नहीं सकता। उससे हमारी ववृत या नीम की दातुन कहीं श्रच्छी कि उससे एक वार दाँत साफ किये धौर फेंक दिया। दातुन में दाँत के मस्ट्रों को मजवृत बनाने का बहुत बड़ा गुख है। फिर दातुन की फाँक जीम साफ करने का फाम देती है। हमारे यहाँ दातुन की जैसी किसी स्वच्छ वस्तु का तो पश्चिमवालों ने धभी तक अनुसन्धान नहीं किया है।

***** *

•

एक बार मैंने कहा था कि चर्खे में स्वराज्य है। फिर कहा कि मद्य-निपेद में स्वराज्य है। इसी तरह मैं यह भी कहता हूँ कि सौ फी सदी स्वदेशी में स्वराज्य समाया हुआ है।

हम जीते हैं, इसीमें कितनी हिंसा है। हमें तो वही मार्ग महरण करना है, जिसपर चलने से कम से कम हिंसा होती हो।

हमें अपने नित्य के उपयोग की चीजें सिर्फ वही खरीदनी चाहिये जो कि गाँवों में वनती हों।

इममें से व्यगर हरएक इस पर विश्वास करने लग जायँ

इसम से अगर हरएक इस पर विश्वास करने लग जाय कि हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए भारतीय प्रामों का पुनः संगठन अत्यन्त आवश्यक है, और अगर हमारा इसमें जीवित विश्वास हो कि प्रामों में पुनरुक्षीवन के द्वारा ही हम इस व्यापक अस्पृश्यता को निम् त करके अपने अन्दर सम्प्रदाय या धर्म का भेदभाव छोड़कर आत्मैक्य का अनुभव कर सकते हैं तो हतें सच्चे हृदय से गाँवों की ओर जाना ही होगा।

शहरवालों की दृष्टि में गाँव अस्पृश्य हो गये हैं।शहर-

æ * .

श्राज तो किसान जितना वोते हैं, उतना भी पैदा नहीं होता। इतनी दरीद्रता पहले गाँवों में कभी न हुई होगी। जो लाखों करोड़ों का सोना देश से निकल गया है उसके राजनैतिक कारण तो हैं ही, पर एक कारण लोगों की यह लाचारी भी है। हमेशा वैल के साथ काम करनेवाले की अकल भी वेंल की जैसी हो हो जाती है। हमारे किसान भाई आज काम-धन्धे से ,हाथ घो वैठे हैं, और उनमें एक प्रकार की जड़ता-सी आ गई है।

हम अपने त्रामवासी भाइयों के पास सेवा करने के इरादें से ही जाय उनके कान में राजनीति का मंत्र फूँकने नहीं। हमें तो उन्हें स्वस्थ बनाने, रोगमुक्त करने, उनकी गन्दगी छुड़ाने, उन्हें उद्यस में लगाने, और वेकारी दूर करने की नीयत से ही उनके पास जाना चाहिए।

मेरे सामने जो यह चरखा रखा है, क्या यह यंत्र नहीं है? श्ररे, यन्त्रों से कौन इनकार करता है। पर हमें उनका गुलाम

:

नहीं वनाना है। गुलाम तो वे हमारे वनें। हमें तो गरीवीं का गुलास वनना है, अभीरों का नहीं।

* *

अपने देश के ४० करोड़ लोगों को मैं यंत्रों का गुलाम नहीं चनाना चाहता।

* * *

खमाजवाद का अर्थ तो मैं यह कहता हूँ कि लोग खावलंती हो जायाँ। ऐसा करने से ही वे धानकों की लट़-मार से वचेंगे।

নাঁত স্থাত বাত—৩

श्राज यह बहुत कम लोगों को माल्म होगा कि हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे बचे खुचे खेत खिलहानों में खेती करने में किसान को लाभ के बदले हानि ही हो रही है। गाँव के लोगों में श्राज जीवन नहीं दिखाई देता। उनके जीवन में न श्राशा रही है, न उमंग, श्रोर न उत्साह, न स्फूर्ति। भूख धीरे-धीरे उनके प्राखों को चूस रही है।

त्राम-उद्योगों का यदि लोप हो गया तो भारत के ७ सात लाख गाँवों का सर्वनाश या निर्वास ही समिक्ये।

ख्योगों के यंत्रीकरण की वात लीजिए। यंत्रों से काम लेना इसी अवस्था में अच्छा होता है जब कि किसी निर्धारित काम को पूरा करने के लिए आदमी वहुत ही कम हों, या नपे-तुले हों। पर यह बात हिन्दुस्तान में तो है नहीं। यहाँ काम के लिए जितने आदमी चाहिए, उससे इहीं अधिक वेकार पड़े हुए हैं। इसलिए ख्योंगों के लिए यन्त्रीकरण से यहाँ की वेकारी घटेगी। या और बढ़ेगी ?

दरअसल वात यह है कि प्रत्येक मिल सामान्यतः गाँवों की जनता के लिए आज त्रासरूप हो रही है। उसकी रोजी पर ये मायाविनी मिलें छापा सार रही हैं।

मैंने वारीकी से श्राँकड़े एकत्र नहीं किये, पर इतना तो कह ही सकता हूँ कि गाँवों में वैठकर कम से कम दस मजूर जितना काम करते हैं जतना ही काम मिल का एक मजूर करता है। इसे यों भी कह सकते हैं कि दस श्रादमियों की रोजी छीनकर यह एक श्रादमी गाँवों में जितना कमाता उससे कहीं श्रिक कमा रहा है। इस तरह कताई श्रीर चुनाई को मिलों ने गाँवों के लोगों की जीविका छा एक वड़ा भारी साधन छीन लिया।

जो मामवासी अपनी जरूरत भर के लिए खुद खादी वना लेता है, उसे वह मँहगी नहीं पड़ती।

\$

Ŕt.

gj:

अगर प्राम-वासियों को कुछ काम देना है तो वह यन्त्रों के द्वारा सम्भव नहीं। इसके उद्धार का सच्चा मार्ग तो यही है कि जिन उद्योंग-धन्यों को वे अब तक किसी कदर करते चले आ रहे हैं, उन्हीं को भली भाँति जीवित क्ष्या जाय।

मैंते अपनी हरिजन-यात्रा में यह देखा है कि अगर दूसरे घरेलू उद्योग-धन्धे जिन्दा न किये गये तो खादी की अधिक उन्नति नहीं होगी।

Æ:

0

खहर गाँवों के सीर-मण्डल का सूर्य है, अन्यान्य विविध उद्योग इस मण्डल के प्रह हैं। इन उद्योग रूपी प्रहों को खहर रूपी सूर्य से जो उच्छता और प्रास शक्ति मिल रही है, उसके वदले में वे खहर को टिकाये हुए हैं। विना खादी के अन्य हिंचोगों हा विकास होना श्रसम्भव है।

प्राप्तवासियों में अगर उनके फुर्सत के समय का सहुपयोग करने की क्रियाःशीलता श्रीर छमता उत्पन्न करनी है तो ग्राम-जीवन का सभी पहलुओं से स्पर्श करके उसमें नवचेतन का संचार करना होगा।

गाँवों के आर्थिक, नैतिक और आरोग्य-सम्बन्धी उन्नति करते का काम सभी दल और सभी जावियाँ कन्धे से इन्धा भिड़ा, कर सकती है।

छोटे-छोटे कस्वों में रहतेवाले लोगों के तित्य के उपयो की ऐसी बहुत-सी चीजें थीं, जिनके लिये उन्हें गाँववालों प निर्भर रहना पड़ता था, पर अब उन चीजों को वे लोग श से मँगा लेते हैं। जिस च्या श्रामवासी श्रपने श्रवकाश के समय को किसी उपयोगी काम में लगाने का पक्का इरादा कर लेंगे, साथ ही शहरवाले इन गाँवों की बनी हुई चीजों को काम में लाने का संकल्प कर लेंगे; उसी च्रण गाँववालों तथा शहर-वालों का जो पारस्परिक प्रेम-सम्बन्ध दृट गया है, वह किर से जुड़ जायगा।

* * *

शहर के लोगों से मैं यह तो कहता नहीं कि तुम गावों में जाकर यस जाओ। मैं तो उनसे सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर गाँवों का जो कर्जा चढ़ा हुआ है, उसे अदा कर दो।

* *

हम तो लोगों से यह कहेंगे कि तुम वावल को खुद अपने हाथ से घर की ओखली में कूट लो और चक्की में अपना अनाज पीस लो। हम तो हमेशा इस प्रकार का प्रचार करते रहेंगे कि हाथ का कुटा चावल और हथचकी का पिसा आटा ही स्वास्थ्य के टिष्ट से आहार की चढ़िया चीजें हैं।

5 5

श्चगर में गाँववालों से कहता हूँ कि वे श्चपना श्वाटा खुद पीसें श्चौर उसमें से पौष्टिक चोकर को विना निकाले ही खायँ या कहता हूँ कि वेचने के लिये नहीं तो श्चपने व्यवहार के लिए सही, तुम गन्ने का गुड़ वनाश्चो, तो में श्चाश्चनिक सम्यता की धारा को कव लौटा रहा हूँ शश्चीर जब में गाँववालों से कहता हूँ कि तुम सिर्फ कचा माल उपजाकर ही न वैठ जाश्चो, विलक इससे वाजार में खप जानेवाली चीजें भी वना डालो श्रीर अपनी रोजमरी की श्रामदनी में कुछ पस ... दिवहां लो, तो में क्या आधुनिक सभ्यता को उत्तटा के जा रहा हूँ ?

ŧ

ग्राम-उद्योगों का पुनर्जीवन तो खादी-दद्योग का ही एक विस्तारमात्र है। हाथ-कता-वुना कपड़ा, हाथ-वना कागज, हाथ-कुटा चावल, घर-वनी रोटी छोर मुरटवे पश्चम के लिए नई चीजें नहीं हैं। हाँ, हिन्दुस्तान में इनका जितना महत्त्व है, उसका सीवाँ हिस्सा भी वहाँ नहीं है। कारख यह है कि हमारे लिये उनके पुनर्जीवन का अर्थ है। मामोद्योगों का नवजीवन म्रोर उनके विनाश का अर्थ है ग्रामीयों की मृत्यु। यह यन्त्र-युग और चाहे कुछ भी कर सके, लेकिन यह उन लाखों करोड़ों को रोजी नहीं दे सकता जिन्हें इन मशीनों छा प्रभाव वेकार किये विनान रहेगा।

विदेशी या शहर की वनी चीजों की जगह गायों की वनी चीजों को आप काम में लाने लगें, तो प्राम-उद्योग कार्य का यह वड़ा श्रन्छ। श्रारम्भ होगा और श्रापके लिये यह खुद ही एक बहे महत्त्व की चीज होगी।

श्रमुभव तभी प्राप्त होते हैं जब ममुख्य किसी चीज का

आरम्भ खुद्ही कर देता है।

यह तो सभी डाक्टरों की राय है कि विना चोकर का आटा उतना ही हानिकारक है जितना कि पालिश किया हुआ चावल।

* * *

गेहूँ का सबसे वीष्टिक अंश उसके चोकर में होता है।

* * *

गाँववालों ने गुड़ वनाना विल्कुत छोड़ दिया, तो उनके वाल-वचों के घहार में से एक जरूरी चीज निकल जायगी।

.

किसी छुटुम्ब के लोग अपने खुद के घर को तो साफ-सूथरा रखेंगे; लेकिन पड़ोसी के घर की सफाई में कोई दिल-चर्मी नहीं लेंगे। वे अपने आँगन को तो कूड़ा-कर्कट, कीड़े-मकोड़े और जीव-जन्तुओं से बचावेंगे, लेकिन इन सबको पड़ोसी के आँगन में फेंक देने में संकोच नहीं करेंगे। साम्-हिक जिम्मेदारी के इस अभाव का नवीजा यह हुआ कि हमारे गाँव कूड़े के ढेर बने हुए हैं।

श्रार पढ़े-िलखे लोग, वैद्य, हाक्टर श्रीर विद्यार्थी लगन के साथ, बुद्धि तथा उत्साहपूर्वक श्रीर नियमित रूप से गाँवों में कार्य करने लग जायँ तो वे इस समस्या को सफलतापूर्वक इल कर सकते हैं। सम्पूर्ण शिक्षा की शुरुश्रात व्यक्तिगत श्रीर सामृ : वास्थ्यरक्ता का ख्याल रखने में है।

इस एक अत्यन्त उपयोगी और आवश्यक उद्योग ने सम्भ दस लाख आदिमयों को पुस्तैनी अञ्चल बना दिया है। कुदिन ही था, जिस दिन से इस खमागे देश में पिश्मिम को घुणा की दृष्टि से देखने लगे होंगे और इस प्रकार उसकी उ कर दी होगी। लाखों-करोड़ों मनुष्य, जो दुनिया के ही और जिनके उद्योग पर यह देश जी रहा था, वे तो नीच स जाने लगे, और अपर से बड़े दिखनेवाले थोड़े-से अ आदिमयों का वर्ग सममा जाने लगा प्रतिष्ठित! इसका दु परिखाम यह हुआ कि भारत को नैतिक और आर्थिक दोन प्रकार की चित पहुँची। यह हिसाब लगाना असम्भव वो कठिन जरूर है, कि इन दो में से कौन बड़ी हानि

यह कोई नहीं वतला सकता है कि चमड़ा कमाने का

धन्धा कव घृष्पित हुआ। प्राचीन काल में तो यह वात

नहीं होगी। लेकिन हम जानते हैं कि आज हमारे यह

चमार जो समाज का अनमोल सेवा करता है, उसका व हम उन्हें गले लगा, कर सकते हैं—अतप्रश्यतारूपी पाप घो

किन्तु किसानों और कारीगरों के प्रति की गई इस अपराध

लापरवाही ने हमें दरिद्र, मृढ़ श्रोर काहिल बनाकर छोड़ा

*

भारत के उद्योग-धन्धों को शहर में ले आने और बड़े-बड़े फारखानों के द्वारा उन्हें चलाने का अर्थ है गाँवों और गाँवों को जनता को धीरे-धीरे, पर अचूक रीति से मौत के मुँह में डाल देना।

* *

याम-जीवन को तो हमारे छार्यकर्ताओं ने अव तक छूआ भी नहीं, अधिकांश कार्यकर्ताओं को तो इतना भी ज्ञान नहीं कि इस विशाल देश के सात लाख गाँवों में लोग किस तरह रहते हैं।

*

यामवासियों को उनके श्रकारथ में जाते हुए समय के सदु-पयोग का सलाह देना ठोस प्राम-सेवा है।

*

हमारा काम मुश्किलों में से राह निकालने का है।

* * *

हरिजन-कार्य में पढ़ा वो मुके पवा लगा कि श्रगर भारतवर्ष को जीवित रहना है तो हमें कीमी निसेनी (सीड़ी) के सबसे निचले गोड़ को सबसे पहले ठीक करना होगा, श्रपने कार्य का श्रीगणेश यहीं से करना होगा। श्रगर पहली सीड़ी सड़ी-गली होगी वो सबसे ऊपर की या किसी बीच की सीड़ी पर हम जो काम करेंगे, अन्त में यह सब निश्चय ही श्रसफल होगा।

12:

जो उठते-चैठते इत्या की वात सोचता है, वह इत्याकारी चन जायगा। जो इरदम व्यभिचार की सोचा करता है वह पक्षा व्यभिचारी वन जायगा।

* * * * *

जो दिन-रात सत्य-श्रिहिंसा के विचारों में रहता है वह सत्य-साधक और श्रिहेंसावादी वन जायगा। और जो पर-भात्मा के चिन्तन और दुखियों की सेवा में लीन रहता है वह दिव्य वन जाता है।

9 4 0

श्रपने परावलम्ब के लिये इन्सान खुद ही जिम्मेदार है। चह जब भी चाहे, खुद-व-खुद काम कर सकता है।

is is is

हरएक मामले में और कदम-क़दम पर सयाधी मक्सद का ख्याल फरके चलना फिजूल का तूल देना है।

किसी भी उद्योग को हिन्दुस्तानी तथी कहा जा सकता है जिसके यह सिद्ध हो जायगा कि वह जन-समुदाय के लिये हित-कारी है और उसमें काम करनेवाले कुशल कारीगर व मजदूर दोनों हिन्दुस्तानी हैं। यंत्र भी हिन्दुस्तानी होने चाहिये।

जो अन्न के दो दाने खाता है, उसे चार दाने उपजाने का धर्म स्वीकार करना ही चाहिये।

सच्चा जीवन विताना खुद ऐसा सवक है जिसका आस-पास के लोगों पर जरूर असर पड़ता है।

धनवानों की तरह मजदूर मी अपना संगठन कर सकते हैं।
मजदूर अपने को निराधार मानते हैं, क्योंकि उनका संगठन
नहीं हुआ है। उन्हें अपनी शरीररूपी पूँजी का भान नहीं
हुआ। अगर संगठन हो और वे अपनी पूँजी की कीमत
समम जायँ तो मजदूर उतने ही निश्चित हो सकते हैं जितने
कि धनवान।

पैसा दुनिया में सब कुछ कर सकता है और मजदूर पैसे का दास है—ये दोनों ही घोर भ्रम हैं, खज्ञान की निशानी हैं।

मैं मानता हूँ कि देहात और देहातियों के बारे में मैंने खूव बुचोचा है और यह तो मैंने हमेशा ही कहा है कि हिन्दुस्तान हमारे चन्द शहरों में नहीं, बल्कि सात लाख गाँवों में बना है।

हिन्दुस्तान के देहात को शहरवालों ने इतना चूसा है कि उन वेचारों को अब रोटी का एक दुकड़ा भी वक्त पर नहीं मिलता क्योर वे दाने-दाने को तरसते हैं। यह बात अकेला मैं नहीं कहता।

जिन श्रंत्रेज की यहाँ हुकृमत थी वे यह तो नहीं कह दकते थे कि इिन्दुस्तान भूखों मर रहा है, लेकिन उनमें से किसी ने घ्रव वक यह नहीं कहा कि हिन्दुस्तानियों को भर पेट खाना मिलता है। क्या आप जानते हैं कि देहातवालों को खाने के लिये क्या मिलवा है ? श्रगर चावल मिलवा है वो दाल नहीं मिलती श्रौर रोटी मिलती है तो साग-भाजी नहीं मिलती। कहीं-कहीं वो देहातवाले सिर्फ सत्तू खाकर जीते हैं। यह सत्तू क्या है, सो ष्ट्रापको वताऊँ ? लोग मटर, चना छोर जी वगैरह को भून-कर पोस लेते हैं और खगर मिला तो थोड़ी मिर्च और गन्दा-सा नमक मिलाकर उसीको खा लेते हैं। यही उनकी खुराक होवी है। इस ख़ुराक पर कैसे तो वे जिन्दा रह सकते हैं, कैसे वगड़े श्रौर वन्दुरुस्य वन सकते हैं श्रौर कैसे उनकी बुद्धि का विकास धो सकता है ? यह विरुकुल नामुमिकन वात है। अगर इमलोगों को इस खुराक पर जीना पड़े तो शायद दूसरे ही दिन हम यह शिकायत करेंगे कि इसे खाकर जीना हमारे लिये सम्भव ही नहीं है। तन्दुरुस्त रहना, काम करना श्रीर दिमाग से सोचना तो दूर की वात है। यह आपको ववलाया जैसा हिन्दुरतान है। आपको इसे वदलना है। रामराज्य बनना है। अच्छा खुराक देहात को देना है।

जो प्रामवालों की सेवा नहीं करता श्रीर अपने को करोड़ों से अलग रखता है, वह हिन्दुस्तान का नेवा नहीं यन सकता। स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य या मुकम्मल आजादी के मानी ये हैं कि हमारे अपर कोई भी विदेशी सल्वनत राज न करे। यह आजादी चार वाजू की होनी चाहिये। इसमें अर्थ-सिद्धि होनी चाहिये। अर्थ-सिद्धि का मतलव यह है कि लोग उसमें मूखों न मरें। इसका अर्थ यह नहीं कि रूखी-सूखी रोटी सबको मिलती जाय। इसका अर्थ वो यह है कि हम सुख से रहें और रोटी के साथ हमें घी भी मिले, और दृध और साग-माजी भी। जो गोशत खाना न छोड़ सकते हों उन्हें गोशत भी मिले। इसके बाद पहनने के लिए भी मेरे जैसे फच्छा या लँगोटी नहीं, किन्तु गृहस्थों के जैसे वस्त्र मिलें—पुरुपों को अँगरखा, कुर्चा, सफा वगैरह और स्त्रियों को पूरी साड़ी और दूसरे कपड़े।

तुम सत्य को मानते हो तो खुदा क्यों नहीं ? मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं सत्य को मानता हूँ तो भगवान को भी मानता हूँ । कारख, भगवान का नाम ही सत्यनारायख है। मेरा सत्य तो जीवित है। वह ऐसा जीवित है कि दुनिया में जब सब मिट जायँगे तब भी यही एक रहेगा।

अस्पृश्यता जब विल्कुल नष्ट हो जायगी, तब हिन्दू-मुसल-मान गले मिलेंगे। अस्पृश्यता को जड़-मूल से नष्ट करने का अर्थ है, सबको अपना भाई बनाना—हरिजनों को ही नहीं; बिल्क मुसदमान-ईसाई बगैरह को भी अस्पृश्य न मानना। ्रवादी अहिंसा की प्रतिष्ठा है, श्राहंसा की मृति है। समम-दार खादीघारी की जवान से असत्य नहीं निकल सकता।

में जोर-जवद्स्ती से सत्य-श्रहिंसा का पालन नहीं करा सकता।

श्राप जो कुछ भी करें, वह हिन्दुस्तान की खातिर करें। मेरी खातिर न की जिए। मैं तो मिट्टी का पुतला हूँ, इसकी तो खाक हो जायगी, मेरी खातिर श्राप खादी पहनते होंगे तो मेरा शरीर जिस दिन जलाश्रो, उसके दूसरे दिन खादी को भी जला देना। पर श्राप श्रापने खादी का मंत्र ठीक तरह से सममा होगा, उसका रहस्य घोंटकर पी लिया होगा, तो खादी मेरी मृत्यु के बाद टिकी रहेगी। खादीक्शी प्रतिमा में श्रात्मा है या नहीं, यह तो श्राप जानें। पुतले को परमेश्वर न सममें, सममेंगे तो 'वृतपरस्त —मूर्ति पूजक' वन जायेंगे। खादी का भेद सममे विना खादी-परस्त वनेंगे तो वृत-परस्त वनेंगे। खादी की कल्पना मेंने पिछले २८ वरसों से हिन्दुस्तान के सामने रखी है।

इन २८ वर्षों में मैंने यह एक ही वात हिन्दुस्तान में सबको सुनाई है। आज मृत्यु शय्या पर पड़ा हुआ भी मैं यही कहना चाहता हूँ। खादी अब पुरानी जीर्फ-शीर्फ चीज नहीं रही, बल्कि नौजवान वन गई है, और खूबसूरत माल्म पड़ती है। आज यह बात स्पष्ट दिखाई पढ़ती है। ईश्वर सुमे कह रहा है कि इससे कोई नहीं है। इसी में स्वराज्य है, इसी में स्वतन्त्रता है। लाखों आदमी भगर लाजिमी तौर से वेकार रहें तो अध्यात्मिक, मानिसक और शारीरिक दृष्टि से वे जरूर मुद्दी वन जायेंगे।

जिन्दगी रुपये से ज्यादा कीमती है।

यह याद रखना चाहिये कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है, जो सदा जागरूक रहते हैं और अपने सारे गुर्खों का उपयोग अपने मिशन के अनन्य साधना के लिये करते हैं।

श्रातमा के लिए स्वदेशी का श्रान्तिम अर्थ सारे स्थूल संम्बन्धों से श्रात्यंतिक मुक्ति है। देह भी उसके लिये परदेशी है। क्योंकि देह श्रान्य श्रात्माश्रों के साथ एकता स्थापित करने में वाधक होता है। उसके मार्ग में विद्नारूप है। जीवमात्र के साथ ऐक्य साधते हुए, स्वदेशी धर्म को जानने श्रीर पालनेवाला देह का भी त्याग करता है।

स्वदेशी पालते हुए मौत भी हो तो अन्छी, परदेशी तो

स्वदेशी का पालन करते हुए कुटुम्ब का बलिटान भी देना पड़ता है। पर वैसा करना पड़े तो उसमें भी कुटुम्ब की सेवा होनी चाहिये।

मेंने धक्सर कहा है कि अगर हिन्दुस्तान के सात लाख गाँवों को जिन्दा रखना है और सब सभ्यताओं की जड़-मूल शान्ति को प्राप्त करना है तो हमें चर्लें को सब दस्तकारियों का केन्द्र बनाना होगा। इस तरह चर्लें में मेरा विश्वास दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और मुक्ते यह अधिकाधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केवल चर्लें का सूर्य ही दूसरी दस्तकारियों के सितारें को चमकायेगा। लेकिन में एक कदम और आगे बढ़-कर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम विस्तृत सौर जगत में नये-नये सितारें और सैयारों की खोज करते हैं, उसी तरह हमें प्रतिदिन नई-नई दस्तकारियों की खोज करते रहना चाहिये। लेकिन इस बात के लिये हमें चर्लें को वास्तिवक जीवनदाता सूर्य बनाना होगा।

दुनिया में शास्त्र दो प्रकार के हैं—एक सात्त्विक भौर दूसरा राजसी। यानी एक धार्मिक और दूसरा अधार्मिक।

श्राज-कल हमारा चित्त किस्म-किस्म के उपभोग को सोचता रहवा है। हम राम को नहीं याद करते। हम सिगार (सिगरेट) को याद करेंगे।

यनर्थ से जो लाभ मिल सकता है उसे छोड़ दें।

अनर्थ के काम का कोई लाभ न उठावें, यही अहिंसक युद्ध का राजमार्ग है। इसीका नाम असहयोग है।

* * *

कल जो प्रार्थना हम करते हैं उसका नतीजा आज मिल जाय, ऐसा थोड़ा होता है। ऐसा जो कहे वह भगवान को जानता ही नहीं।

ईश्वर निराकार श्रीर निरंजन है।

में शुरू से कहता आया हूँ कि अगर हम विदेशी रीति । रिवाज अपनाते हैं तो स्वदेशी राज की यात करना वेकार है।

r r

दुःख की वात भूत जान्रो। दुःख को भूतने से दुःख मिटता है।

群 群 群

हिन्दुस्तान में कोई श्रद्धत न हों। हिन्दू सव एक हों। कोई अँचा, कोई नीचा नहीं। जिन गरीव लोगों की श्रोर, मसलन श्रद्धत या श्रादिवासी, हम श्राज तक वेदरकार रहे हैं, उनकी हम खास देखभाल करें।

풋

कोई व्यक्ति पापी वनने से या फरेव रचकर या दूसरों पर खत्याचार करके अपने धर्म की रच्चा नहीं कर सकता।

* *

हिन्दुस्तान में एक भी प्रजा रहेगी श्रौर वह हिन्दुस्तानी प्रजा होगी।

* * *

भात्मा ही भारमा का वन्यु और श्रात्मा ही श्रात्मा का शत्रु हो सकता है।

सत्य ही हमेशा जय है और भूठ का चय होता है।

*

में तो यही कहूँगा कि मुसलसानों को इस्लाम, हिन्दुओं को हिन्दू-धर्म और सिखों को गुरुद्वार बचाना है तो वे सब मिलकर यह फैसला कर लें कि हम आपस में लड़ेगें नहीं। यदि कसी चीज के वँटवारे पर मगड़ा भी हो तो उसका फैसला तलवार से नहीं, पंच-द्वारा करायेंगे।

* *

एक ईश्वर-भक्त के लिये यह श्रच्छा भी है कि वह केवल आज की चिन्ता करें, कल की नहीं। गीवा में लिखा है कि जो तेरा आज का ; धर्म है वही तेरे लिए श्रेयरकर है।

गालियाँ देना या स्तुति करना तो दुनिया का एक खेल है।

स्वराज्य हिन्दुस्तान का फेफड़ा है। स्रगर हमें जिन्दा रहना है तो दूसरे की मदद से वह नहीं चलेगा।

स्वराज्य वुजदिल आदिमयों के लिये नहीं होता।

मेरे चारो घोर जो खून वह रहा है और जो भीपण हिंसा हो रही है, उससे मुक्ते वर्त्र भा रही है। उस वर्त्र को देखते हुए मेरी छहिंसा में से जो खुरात्र आती है वह मुक्ते और अधिक मीठी लग रही है। जो आदमी हमेशा अमृत ही अमृत पीता हो उसकी अमृत उतना मीठा नहीं लगता जितना कि जहर का प्याला पीने के वाद अमृत की दो बूंद भी बहुत ीठी लगती है।

श्रहिंसा से वदवू कभी श्रा ही नहीं सकती, क्यों कि उसमें खुशवू भरी पड़ी है।

*

पैसा-वल, शरीर-वल या पशुवल ये सव जड़वाट के द्योतक हैं, परन्तु इन सबसे बड़ा ईश्वर का वल है।

परम्तु में अध्यात्मवादी हूँ और मेरे लिये नैतिक वल के सामने पशु-वल की,कोई कीमत ही नहीं है। मैं तो अब भी यही कहूँगा कि पशु-वल स्थायी है और अध्यात्म-वल या आत्म-वल या चैतन्यवाद एक शाश्वत वल है। वह हमेशा रहनेवाला है, क्योंकि वह सत्य है। जड़वाद तो एक निकम्मी चीज है।

में तो कहता हूँ कि भारतीय प्रजातंत्र का प्रेसिडेएट एक भंगी की लड़की वनेगी, यदि कोई पाक और वहादुर लड़की मुमे मिल गई। प्रेसिडेएट बहुत पढ़ा-लिखा ही हो और उसे कई भाषाओं का ज्ञान हो यह कोई जरूरी नहीं है। किसी बड़े विद्वान ब्राह्मण या किसी चित्रय को प्रेसिडेएट बनाकर हम दुनिया को अपना घमएड दिखलाना नहीं चाहते। एक हरिजन लड़की को उस पद पर विठाकर हम अपना आदिमक वल दिखाना चाहते हैं। हमें संसार को यह बताना है कि यहाँ न कोई इच है न नीच। परन्तु वह लड़की दिल की और शरीर की साफ होनी चाहिये। उसमें किसी तरह की मैल न हो।

कर्त्ताव्यपालन में से ही हक पैदा होता है।

जो राजा अपना कर्त्तां ज्य-पालन नहीं करता और प्रजा अपना धर्म-पालन करती रहे तो पीछे वह प्रजा राजा की जगह ले लेती है।

सगर हकीकत में राजा प्रजा का सबसे वड़ा, आला दर्जें का सेवक होता है। सेवक का धर्म है-सब कुछ स्वामी को भेंट कर देना और फिर जो कुछ वचे उसे खाकर निर्वाह कर लेना।

हम में से हर एक को भंगी वनकर सेवा करनी चाहिये। जो मनुष्य पहले भंगी नहीं वनता वह जिन्दा रह नहीं सकता श्रीर न रहने का उसे हक।

मालिकों के दिल में ऐसा होना चाहिये कि मजूर लोगों को खाना देकर पीछे आप खाये।

जिन्दगी एक खेल है।

धर्म अच्छी चीज है, हक अच्छी चीज नहीं।

संख्या-वल से मगरूरी आवी है और मगरूरी से हमारा श होता है। जन्म से ब्राह्मए का हक है या किसी श्रीर का हक है, मैं नहीं मानता।

त्राह्म के दो ही धर्म हैं—एक तो त्रहाविद्या को जाने और दूसरा उसे जानकर दूसरों को सिखाये। जो त्राह्मण इस तरह से धर्म का पालन करता है तो उसे जिन्दा रहने का हक हो जाता है।

जो वहादुर होते हैं उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। उन्हें केवल ईश्वर की मदद होनी चाहिये।

कुछ लोगों की गन्दगी की वजह से सारी कीम को गन्दा वताना विल्कुल गलत है।

द-१० वर्ष परिश्रम करें तव कहीं लँगड़ी श्रंप्रेजी हम सीख पाते हैं। इस तरह से तो सारा हिन्दुस्तान पागल वन जायगा। श्रतः श्रंपेजी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं वन सकती।

हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई श्वादि सब इसी देश के रहनेवाले हैं। उनके मन्दिर श्रीर मस्जिद श्वलग-श्वलग रह सकते हैं, परन्तु हिन्दुस्तान रूपी जो बड़ा मन्दिर है वह सबका है। सब मजहवों के लोग एक ही ईश्वर की इवादत करते हैं। में तो यह देखने के लिये जिन्दा रहना चाहता हूँ कि हम इस सनहवी खुराफात को बिल्कुत भूल जायें। हमने चाहे किसी भी सजहव में जन्म लिया हो, मगर कमें से हमको हिन्दु-रतानी होनी चाहिये। जब यह हो जायगा तभी हम अपने देश की श्राजादी कायम रख सकेंगे।

*

नौकरी दो तरह के लोग किया करते हैं। एक तो वे जो श्रीर सब तरफ से लाचार हो जायँ श्रीर दूसरे वे जो अपने सब स्वार्थ छोड़कर सेवाइष्टि से ऐसा करें।

*

युग-युग में नीति वदलती रहती है। जिसमें फर्क नहीं हो सकते, ऐसे कानून बहुत कम होते हैं श्रीर धाततायी को दंड देने का काम हरएक का कभी नहीं होता। यह काम पंचायत का व हुकूमत का होता है। हुकूमत कानून बनावी है श्रीर हमके मुवाबिक इन्साफ करने के लिये अदालत बनाती है। ऐसा न हो तो हम सबके धाततायी बनने का उर होता है।

जहाँ गरीवों को नमक भी खाने को नहीं मिलेगा उसे हम रामराज्य कैसे मान लेंगे। नमक केवल मनुष्यों के लिये ही नहीं, पशुर्कों के लिये भी जरूरी होता है। वुजिदिली तो मैं कभी किसी को सिखाता ही नहीं हूँ। हम वहादुरी के साथ सबको शान्त करें, यही कांग्रेस का मुख्य प्रोग्राम है।

\$% \$% **3**%

देहातों में हिन्दू लोग वैलों पर इतना वोम लादते हैं कि वे मुश्किल से चल सकते हैं। क्या यह गो हत्या नहीं है, चाहे शनै:-शनै: ही क्यों न हो।

\$\text{\$1}\$ \$\text{\$1}\$\$

मैं चाहता तो यही हूँ कि एक वैरिस्टर को जितना पैसा मिलता है उतना ही एक भंगी को भी मिले।

राजा प्रजा का सेवक नहीं है तो वह राजा नहीं है, मैं यही मानता हूँ। मैं तो इसीलिये वागी बना, क्योंकि अपने को यहाँ का राजा सममते थे जिसे मैं नहीं मानता था।

er er

श्रपने धर्म पर चलने से सव काम विना कानून हो सकता है।

* * *

यह सच्ची एकता किसी पोलिटिकल सममौते से नहीं होने-वाली है इस तरह के सौदे के किए पैक्ट फिज्ल है। जरूरत है धार्मिक समभौते की, जिसमें सौदे की कोई वात नहीं होती। उसके लिये वीरों की मित्रता, और सवलों की श्रहिंसा चाहिये। ऐसी श्रहिंसा के रास्ते में योर श्मशान भी श्रा जाय तो वह ष्टसमें से निडर होकर गुजरेग़ी.....में कहता हूँ, जब तक हमारे अन्दर वीरों की अहिंसा नहीं आयेगी और सच्ची धार्मिकता हमारे ज्यावहार में नहीं आयेगी, तब तक मुसल-मानों में हमारे धर्म के लिये आदर और हमारे लिये प्रेम कदापि नहीं पैदा होगा।

() **4 4**

श्रद्धा ही मेरे जीवन का श्रवलम्व है। श्रौर दूसरे सत्याप-हियों के जीवन का श्रवलम्ब होना चाहिये।

मेरी ऋहिंसा में खतरे से भाग जाने की या ऋपने वियजनों को अरचिह छोड़ देने की गुंजाइश नहीं है। जहाँ हिंसा और डरकर भाग जाने में से एक चीज चुननी हो वहाँ मैं कायरता की अपेचा हिंसा को ही अधिक पसन्द कर सकता हूँ। जिस प्रकार में किसी अन्धे आदमी को स्वास्थ्यकर दृश्यों का आस्वाद लेने के लिए ललचा नहीं सकता, उसी प्रकार डरपोक को अहिंसा का उपदेश नहीं दे सकता। अहिंसा तो वीरता का गौरीशंकर है। मेरा अपना यह अनुभव ही है कि जिन लोगों ने ेहिंसा की तालीम पायी है उनको खिंहसा की श्रेष्ठता सममाने में ्रं मुमे कोई कठिनाई नहीं होती। मैं खुद वरसों तक कायर रहा। तव तो मेरे दिल में हिंसा थी। ज्यों-ज्यों मैं अपनी कायरता छोड़ने लगा, त्यों-त्यों छिहंसा की कीमत करने लगा। जो हिन्दू संकट के समय अपने कर्त्वय दोत्र से भाग गये।

١

वे इसिलिये नहीं भागे कि वे अहिंसक थे या पहार करने से परहेज करते थे, विक इसी ितये भागे कि वे मरना या कोई चोट सहना भी नहीं चाहते थे। शिकारी कुत्ते के सामने से भाग जानेवाला खरगोश कुछ खास तौर से छहिं-सक नहीं होता। वह तो कुत्ते को देखते ही काँपने लगता है श्रीर श्रपनी जान वचाने के लिये भागता है। जो हिन्दू श्रपनी नान बचाने के लिये भाग गये, वे अगर अपना सीना खोलकर मुस्कराते हुए अपनी जगह पर डटे रहते या मर जाते, तो वे दर असल अहिंसक होते। वे अपना यश उज्जवल करते, अपने धर्म की क्रान्ति वढ़ाते और अपने मुसलमान हमलावरों की दोस्ती के पात्र होते। अगर वे अपनी जगह डटे रहकर प्रहार के बदले प्रहार करते, तो भी वे इससे कुछ कम अच्छा काम करते; फिर भी अच्छा ही करते। हिन्दू अगर मुसलमान जालिम को कद्रदाँ दोस्त में वदल देना चाहते हैं, तो उन्हें विषम से विषम परिस्थिति में भी मरना सीखना चाहिये।

.

का मुकाबला करने की बृत्ति का विकास करना है। जमतक मध्यम श्रेणी के कायर मा-वाप अपने शौढ़ वालकों को भी मखमल श्रोर रेशम में रखकर श्रपनी कायरता की विरासत देते रहेंगे तवतक संकट टालने की श्रोर जोखिम से वचने की बृत्ति ज्यों की त्यों वनी रहेगी। उन्हें श्रपने वालकों को श्रकेले छोड़ देने की हिम्मत करनी होगी। उन्हें खतरे का सामना करने देना होगा और ऐसा करते हुए कमी-कभी मौत का शिकार भी होने देना होगा। छोटे-से-छोटे आदमी का भी दिल मजवूत हो सकता है। हट्टे-कट्टे जुलू (दिच अफिका की एक असभ्य जाति) लोग अंग्रेज लड़कों के सामने दवकते हैं। हर एक गाँव को अपने संगदिलों की तलाश करनी चाहिये।

र्थः शः ।

सभी धर्म ईश्वरदत्त हैं, परन्तु वे मनुष्य-कल्पित होने के कारण, मनुष्य उसे भापा में प्रकट करता है। उसका अर्थ भी मनुष्य लगाता है। किसका अर्थ सज्ञा माना जाय? सब अपनी-अपनी से, जबतक वह दृष्टि बनी रहे, तबतक सच्चे हैं। परन्तु सभी का भूठा होना भी असम्भव नहीं। इसीलिये हमें सब धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहि किसीलिये अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न होती, परन्तु स्वधर्मिववयक प्रेम अन्य न रहकर ज्ञानमय हो जाता है।

* * * *

अगर संयम की शक्यता और इण्टवा मान ली जाय, वो हम को उसे करने के लायक वनने के साधन को ढूढ़ निकालने की कोशिश करनी चाहिये। और जैसा कि मैं अपने किसी पिछले लेख में लिख चुका हूँ अगर इस संयम से रहना चाहते हों, वो हमें अपना जीवनकम वदलना ही पड़ेगा। लडू हाथ में रहे और पेड में भी चला जाय-यह कैसे हो सकता है। अगर हम जननेद्रिय का संयम करना चाहते हैं, तो हमको छान्य सभी इन्द्रियों का भी संयम करना होगा। छागर हाथ, पैर, नाक, कान, छाँख इत्यादि की लगाम ढीकी कर दी जाय, तो जननेन्द्रिय का संयम छासम्भव है।

St. St.

सुमें हजारवीं वार फिर से दुहराने दो कि मेरी श्रहिंसा विल्डों की है, निर्वलों की नहीं। गुख श्रीर परिखाम में हिंसा से विल्कुल भिन्न होते हुए भी उससे वलवान शक्ति है।

r e e

मनुष्य के हाथ में जो शक्ति भरि पड़ी है वह दूसरी किसी इन्द्रिय में नहीं है। मनुष्य ने जो बड़ी-बड़ी वीजें बनाई हैं वे सिर्फ बुद्धि से नहीं, लेकिन हाथ से ही बनाई हैं। बुद्धि के साथ अगर हाथ न हो तो बुद्धि का अच्छा उपयोग नहीं होता।

कुरवानी श्रौर तपश्चर्या से ही ज्ञान मिलनेवाला है।

No.

श्रिहिंसा श्रमर व्यक्तिगत गुए है, तो वह मेरे लिये त्याज्य वस्तु है। मेरी श्रिहिंसा की कल्पना व्यापक है। वह करोड़ों की है। मैं तो उनका सेवक हूँ। जो चीज करोड़ों की नहीं हो सकती, वह मेरे लिये त्याज्यं है।

1

धर्म तो उत्कट श्रद्धा का नाम है। धर्म का निचोड़, उसका दूसरा नाम श्राहंसा है। उसमें यह ताकत है कि अंग्रेज के हाथ से उसकी तलवार गिर जाय, मुसलमान का गुण्डापन धरा रह जाय। पतंजिल ने कहा है—श्रहंसा के सामने हिंसा निकम्मी हो जाती है। श्रार श्राज तक ऐसा नहीं हुआ है तो उसका कारख यह है कि हमारी श्राहंसा दुर्वलों श्रीर भीक्यों की शी।

प्रत्येक मनुष्य को अपना पोपण शरीरश्रम से ही करना चाहिए। इसे मैं ईश्वरीय कानून मानता हूँ।

रिस्किन के कथन का सार यही है कि एक डाक्टर या वैरिस्टर उतना ही वेतन ले, जितना एक मजदूर।

गरीकों के हाथ की वनी चीजें ज्यादा पैसा देकर मोल सेना यही मेरा अर्थशास्त्र है।

सत्यायही जानता है कि वह वाह्य साधन पर निर्भर नहीं रह सकता। वह अन्तः साधन पर निर्भर रहता है।

滥

गांधी-मत का प्रचार पुस्तकों द्वारा वहुत कम होगा। पर जीवन के द्वारा बहुत आला दर्जें का होगा। सत्य और अहिंसा (388)

का प्रचार इस तरह होता है। एक तरफ करोड़ों पुस्तकें रखें खार दूसरी ठरफ एक जीवित ह्यान्त, तो उस ह्यान्त की कीमव अधिक है। पुस्तकें तो जड़ हैं। मेरा मतलव यह नहीं है कि पुस्तकें विलकुल न लिखें। पुस्तकें भले ही लिखें, अखवार भी चलाना है तो चलावें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वे हमारे लिये आवश्यक साधन नहीं हैं। सत्याग्रही की वृद्धि का विकास सिद्धान्तों पर चलने से होता है। हम मुँह से अहिंसा-अहिंसा कहते हैं, लेकिन अपनी वृद्धि की तीत्रता नहीं बढ़ाते। कुछ आलसी वन गये। गीता में लिखा है कि वृद्धि और हृदय में ऐक्य होना चाहिये। जब वृद्धि और हृदय का युगल वन जाता है तब हम अजेय वन जाते हैं। हमारी वृद्धि में सारे प्रश्नों को हल करने की शिक्त आती है।

में कहता आया हूँ कि यदि अरपृश्यता रही तो हिन्दू-धर्म न रह सकेगा; उसी तरह में कहूँगा कि अगर देहात नष्ट हुए न हिन्दुस्तान भी मर जायेगा। जो कुछ रहेगा वह हिन्दुस्तान नह होगा। दुनिया में हिन्दुस्तान का जो ईश्वर-निर्दिष्ट कार्य है उसी का लोप हो जायगा। देहात का पुनरुज्जीवन तभी होगा, जब कि वह चूसा नहीं जायेगा। विराद ओंदोंगी-करण की बदौलत प्रतियोगता और विक्री की समस्या खड़ी होगी और उसका परिणाम देहातों की साचात् या परोच्च लट खसोट में ही होगा। इसलिये हमें अपनी सारी शक्ति देहात के गां० अ० वा०—६

आत्मिनर्भर बनाने ,पर ही केन्द्रित करनी चाहिये। देहातों में जिल्पादन केवल उपयोग ही के लिये करनी चाहिये। प्राम कें उद्योगों का यह आवश्यक लज्ञण कायम रखते हुए देहाती ऐसी आधुनिक कलों का भी उपयोग कर सकते हैं जिन्हें वे खुद बना सकें और उपयोग में ला सकें। शर्त इतनी ही है कि उनका उपयोग दूसरों को चूमने के लिये हरगिज नहीं होना चाहिये। गाँव राष्ट्र का प्राप्त है।

क्या आप इतनी दूर तक मेरे साथ जाने को तैयार हैं ? क्या जो कुछ मैं कहता हूँ वह आप की वुद्धि को जँचता है? यदि हाँ तो हमें अपने-अपने भीतरी से भीतरी विचारों में से भी हिंसा को निकाल देना चाहिये। लेकिन यदि छाप मेरे साथ न चल सकें तो छाप अपने ही रास्ते खुंशी से जायाँ। श्रगर श्राप किसी दूसरे रास्ते से श्रपने मुकाम को पहुँच सकते हों, तो वेशक जायँ। आप मेरी वधाइयों के पात्र होंगे। क्योंकि में कायरता तो किसी हाजत में सहन नहीं करता। मेरे गुजर जाने के वाद कोई यह न कहने पाये कि गाँधी ने लोगों को नामई वनना सिखाया। अगर आप सोचते हों कि मेरी श्रहिंसा कायरता के वरावर है, या उससे कायरता ही पैदा होगी, तो श्रापको उसे छोड़ देने में जरा भी हिचकना नहीं चाहिये। आप निपट कायरता से मरें इस डी अपे चा आपका वहादुरी से प्रहार करते हुए और प्रहार खाते हुए मरना में

कहीं वेहतर समभू गा। मेरे सपने की छाहिंसा धगर मुनकित न हो तो छाहिंसा का स्वांग भरने की छपेत्ता यह वेहतर होगा कि छाप उस सिद्धान्त को ही गर्क कर दें। छायरता हिंसा से गई-गुजरी है।

0 * £

मेरी राय में हिन्दुस्ताम की और सारे संसार की कर्य-च्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि उतमें विना खाने और कपड़े के कोई भी रहने न पानें। दूसरे शब्दों में हर एक को छपनी गुजर वसर के लिये काफी काम मिलना ही चाहिये। यह आदर्श तभी सिद्ध होगा जबिक जीवन की प्राथमिक आवश्यकतायें पूरी करने के साधनों पर जनता का अधिकार रहेगा। जिस प्रकार भगवान से पैदा की हुई हवा और पानी सबको मुफ्त में मय-स्सर होता है या होना चाहिये उसी तरह ये साधन भी सबको ये रोक टोक के मिलने चाहिये। उन्हें दूसरों को लूटने के लिये लेन-देन की चीजें हरगिज नहीं वनने देना चाहिये।

6 6

हमको तो यह प्रार्थना करनी चाहिये कि अगर अञ्चलपन हिन्दूधर्म द्वा छंग है और वह नहीं मिट सकता तो फिर भले ही हिन्दू-धर्म ही मिट जाये। अञ्चलपन-जैसा धव्या किसी कौम पर न रहे। सुमसे कहा जाता है कि अञ्चल तो मंदिरों में नहीं जाना चाहते। यह मान भी लिया जाय, तो इसका कारण यह है कि हमने उन्हें ऐसे हैवान वना दिये हैं कि अब उन्हें मंदिरों से कोई सतलब नहीं रहा। लेकिन उन्हें मंदिरों में जाने की दरकार नहीं है तोभी हमें उन्हें वहाँ जाने देना चाहिये। मैं वर्षों से चीख-चीखकर कह रहा हूँ कि जिस मंदिर में हमारे अछूत भाई नहीं जा सकते वहाँ हम न जायें। क्या उस मंदिर में मेरी औरत, लड़की, माँ जा सकती हैं ? हमारा कर्राव्य है कि उन्हें सममावें। और यदि वे न मानें तो हमारा कर्राव्य है कि हम माता को भी त्याग दें और पिता को भी। हम दूसरों से वहस करते हैं, इसिलये जिसको हमने अपना वर्म मान लिया है उसके लिये हमको अपनी माता, स्त्री, वच्चे— सबको छोड़ने के लिये तैयार हो जाना चाहिये।

* *

जो वात में करना चाहता हूँ और जो करके मरना चाहता हूँ वह यह है कि सत्य और अहिंसा को संगठित कहूँ। भगर वह सव चेत्रों के लिये उपयुक्त नहीं है, तो वह मूठ है। मैं कहता हूँ कि जीवन की जितनी विभूतियाँ हैं; सबमें भहिंसा का उपयोग है। याद रहे कि सत्य और अहिंसा मठवासी संन्यासियों के लिये ही नहीं है। अदालतें, घारा-सभायें और इतर

हमें मनुष्य का शरीर मिला है। आहिस्ता-आहिस्ता सर्पादि योनि से मनुष्य योनि में आये हैं। मनुष्य के शरीर के साथ इमें मनुष्य का वल यानी आहिसा का वल भी मिला है। हम -श्रात्मा की गृढ़ शक्तियों का दर्शन कर सकते हैं। इसी में हमारी मनुष्यता है। मनुष्य का स्वभाव श्राहंसक है। लेकिन उसकी उत्पत्ति श्राहंसा से नहीं है। जब हम अपनी आत्मा का दर्शन करते हैं, तब हमारा मनुष्यत्व सिद्ध होता है। जब हम अपने मनुष्यत्व को सिद्ध करते हैं तब हम परी ज्ञा में उती खें होते हैं। श्राज हमारी परी ज्ञा का समय है। ईश्वर का साज्ञातकार करने का श्र्य यह है कि हम भूतमात्र में उसे देखें अर्थात् भूतमात्र के साथ हम ऐक्य साधन करें। यह मनुष्य का विशेष श्राधिकार है। श्रीर यही मनुष्य श्रीर पश्च के वीच भेद है। यह तभी हो सकता है कि जब हम स्वेच्छा पूर्वक शरीर यल का उपयोग त्याग दें। श्रीर हमारे हदय में जो श्राहसा सुमक्ष्य से पड़ी हुई है, उसका विकास करें। इस वस्तु का उद्भव सच्चे वल से ही होगा।

सत्य और अहिंसा में मेरी श्रंद्धा वढ़वी ही जावी है। और
मैं अपने जीवन में जैसे-जैसे उनपर अमल करवा हूँ, मैं भी
वढ़ता जावा हूँ। उसी के साथ मेरे विचारों में नयापन आता
है। "मैं वृद्ध हो गया हूँ वो भो मेरी वृद्धि चीख नहीं हुई है।
मेरी वृद्धि का विकास होवा ही जा रहा है। सत्य-श्रहिंसा के
विषय में नित्य नई-नई चीजें उसके सामने आती हैं। उनमें
में नया प्रकाश देखता हूँ। रोज नया अर्थ दिखाई देवा है।

Ġ

मैंने जो यह कहा है कि शास्त्रों के द्वारा श्रगर वर्तमान अस्पृश्यता का समर्थन होता हो तो मैं श्रगने को हिन्दू कहना वन्द कर दूँगा, वह श्रवश्य किसी श्रथ से कहा था। इसी प्रकार भाज जाति का जो वीभत्य रूप हमें दिखाई पड़ता है उसका शाकों से समर्थन होता हो तो सम्भवतः में ध्रपने को हिन्दू नहीं कहूँगा या हिन्दू नहीं रहूँगा, क्योंकि विभिन्न जातियों के रोटी-वेटी-व्यवहार में सुमे कोई श्रापत्ति नहीं है।

B # #

अपनी जरूरतों को अन्धाधुन्य बढ़ा कर उनकी पूर्ति करने का आदर्श एक प्रकार का मोहजात हो है। मनुष्य की शारी-रिक जरूरत, बिक उसकी व्यक्तिगत बौद्धिक जरूरतों को भी एक इद तक पहुँचने के बाद रोकना ही चाहिये, नहीं तो वे शारीरिक तथा बौद्धिक विजास में परिख्य होने लग जायगी। मनुष्य को अपनी भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस तरइ व्यवस्थित और नियमित कर लेना चाहिये जिससे वे उसके सेवा-मार्ग में बाधक न होने पायँ। असल में वहीं सेवा में उसकी सारी शक्तियाँ केन्द्रित होनी चाहिए।

मनुष्य का छन्तिम उद्देश्य है ईश्वर का साज्ञात्कार— -उसकी छनुभूति प्राप्त करना। उसके राजनीतिक, समाजिक, धामिक-सभी कार्य इस छन्तिम उद्देश्य ईश्वरानुभूति-को ध्यान में रखकर ही संपादित होने चाहिये। इसीलिये मानव-जाति की निकटतम सेव इस प्रयत्न का एक श्रनिवार्थ भाग है, क्यों कि ईश्वर को पाने का एकमात्र ज्याय है उसी की वनाई सृष्टि में परमात्मा का दर्शन करना—उससे तादात्म्य प्राप्त कर लेना। यह तो सवकी सेवा-द्वारा ही हो सकता है।

ţ

* 6 .*

धर्म तो सिखाता है कि जीवमात्र छन्त में एक ही है। ध्रमेकता चिखक होने के कारण छाभासमात्र है। लेकिन राष्ट्रसावना भी हमें यही पाठ देती है। हम अपने को राजपूत इत्यादि नहीं मानते; न विहारी, पंजाबी इत्यादि। हम अपने को हिन्दुस्तानी मानते हैं। ख्रौर एक ही राष्ट्र मानते ख्रौर मनाते हैं। इसिलये धर्महिं या राष्ट्रहिंष्ट से हम एक हैं और एक के दोष की जिम्मेदारी हम सब पर ख्राती है।

स्वदेश-सेवा के वगैर विश्व-सेवा हो ही नहीं सकती। मैं इस विश्व का एक छोटा-सा अंशमात्र हूँ। इसितये मैं इस मानव-जाति को छोड़कर उसे कहीं पा ही नहीं सकता। मेरे देश-भाई मेरे सबसे नजदोकी पड़ोसी हैं। वे इतने असहाय, इतने साधन-हीन, इतने सुस्त और जड़ हो गये हैं कि उन्हीं की सेवा में सुके अपना सारा व्यान और शक्ति लगा देनी पड़ेगी। अगर सुके यह विश्वास हो जाता कि मैं हिमालय की किसी गुका में ईश्वर को पा सकता हूँ तो मैं तुरन्त वहाँ चल देवा। पर मैं जानता हूँ कि मैं इस मनुष्य-नाति को छोड़कर उसे श्रीर कहीं नहीं पा सकता।

जवतक मनुष्य किसी गाँव में जाकर नहीं वैठ जाता, तव तक उसे पता नहीं चलता कि ग्राम-पुनर्चना का काम कितना विशाल है।

. गाँवों की समस्या मेरी नजर में सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण भौर आवश्यक है। उसे आगे टालना अपने को खतरे में डालने के समान है। हिन्दुरवान शहरों में नहीं, गाँवों में वसता है।

मुक्ते तो इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि मैंने जो साध्य किया है उसे तो हर पुरुष और स्त्री साध्य कर सकते हैं वशर्ते कि वे भी उसी प्रयास, आशा और श्रद्धा से चलें।

मुमापर तो श्रकेले गुजरात का ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान का हक है।

मैंने यह वताने की कोशिश की है कि जात-पांत हिन्दूधर्म का कोई श्रभित्र श्रंग नहीं है। वर्ग के मानी जाति नहीं, बिक वर्ग है। अगर कोई सचमुच धर्म का उपदेश करनेवाला है तो वह श्रपने-श्रापको ब्राह्मण कह सकता है; सैनिक हो तो चित्रय कह सकता है। और परिचारक हो तो अपने को मेर्ं कह सकता है। और परिचारक हो तो अपने को मूद्र कह सकता है। इन विभागों को जाित नहीं, वर्ग कहना चािहिये और इनका सम्बन्ध पेरों से है। अञ्चल नाम का तो कोई वर्ग ही नहीं है। इसीिलये किसी अञ्चल के लिये यह कहना जरूरी नहीं कि उसका कोई खास वर्ग है। अगर वह चाहे तो कह सकता है कि हिन्दू-समाज उसे अञ्चल मानता है, पर खुद वह ऐसा नहीं मानता। में खुद कह हूँ सकता कि में विनया नहीं हूँ। क्यों कि में जाता-पांत को मानता ही नहीं। पर अगर मुसे यह बताना ही पड़े कि निरे हिन्दू के अलावा में क्या हूँ तो में कहूँगा कि मेंने अपने-आपको हरिजन कहनताना पसन्द किया है; क्यों कि अपनी शक्ति भर मेंने हरिजन में मिल जाने की कोशिश की है।

* * *

लेकिन सर्व वात तो यह है कि मनुष्य जयतक जीवित है, तबतक न तो वह महात्मा है, न किन है। श्रवतारी राम श्रीर कृष्ण को उनकी जीवितावस्था में किसी ने श्रवतार नहीं कहा।

सच्चा कवि स्तुति-निन्दा से परे हैं। वह वो, प्रभु स्कृर्ति हे तो उत्तर देवा है।

쯗

भंगी समाज का सबसे उपयोगी मनुष्य है।

श्रच्छी तरह सेवा करने के लिये, यह जरूरी है कि देश-सेवक का श्रपना चरित्र शुद्ध और पवित्र हो। चरित्रवल श्रगर न हो तो ऊँची-से-ऊँची वौद्धिक और व्यवस्था सम्यन्धी योग्यता को भी कोई कीमत नहीं।

में भंगी के पेशे को एक ऊँवा पेशा मानता हूँ। 'प्रतिष्ठित' माने जानेवाले पेशों से यह 'ऊँचा' है।

श्रगर हमारे बीच बहुत से धोखेबाज लोग हैं घौर हम उनका मुकाबला करना नहीं जानते, तो हम उनके द्वारा खा लिये जाने लांयक हैं। वे हमें जरूर खा जायगे। तब हम मुखीवतों का बहादुरी से सामना करना जानेंगे। सच्ची लोकशाही लोग किताबों से नहीं सीखते। कठिन श्रमुभव ही लोकशाही का सबसे श्रच्हा शिचक होता है।

े कांग्रेस का काम हमेशा सेवा करना रहा है। पहले हमें आजादी हासिला करनी थी। अव हिन्दुस्तान को ऊँचा उठाना है। यह देखना है कि हिन्दू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई सबलोग यहाँ शान्ति से रहें। इस काम के लिये हम क्या पैसे हें ? आज तक नहीं देते थे, तो अब कैसे हें ? १४ अगस्त के नाद हमने देश को कितना आगे बढ़ाया है ? कितना पानी गिरा, कितनी उपज बढ़ी—इन वातों से क्या फर सकते हैं। हिन्द का काम बढ़े, नाम बढ़े और दाम बढ़े, तब तो बात है। तब देहाती भी महसूस दरेंगे कि कुछ हो रहा है। ऐसा न हो और हम खर्च बढ़ाते जायँ, यह कैसे हो सकता है। आमदनी खर्च से ज्यादा हो, तो अच्छा लगता है। लेकिन इससे उत्तरी बात हो, तो चिन्ता होती है। हिन्दुस्तान एक बड़ी पेढ़ी है। आज हमारे पास पैसे हैं, इसलिये हम नाचते हैं। मगर हम संभलकर नहीं चलेंगे तो वे रहनेवाले नहीं हैं।

हर बात के करने का अवसर होता है। वह अवसर चूक जाने के वाद उसे करने में क्या फायदा ?

अहिंसा के सामने बैर का त्याग होना ही चाहिये, यह
सहाकाव्य है।

*

घहिंसा का रास्ता गुलाव के फूलों की सेज नहीं, वह

वुराई का वद्ला भलाई से चुकाना चाहिये।

श्रगर यह दुनिया वैर से भरी होती वो इसका कभी का

अपने दोष देखने से इन्सान अपर उठता है, दूसरों के दोष निकालने से नीचे गिरता है।

हर चीज अपनी जगह पर रहते हुए दूसरी चीजों के वरावर ही कीमत रखतो है। इन्सान को अपना धर्म और अपना देश दोनों ही प्यारे हैं। वह एक को देकर दूसरा नहीं लेगा। उसे दोनों प्रिय हैं।

श्रमत बाव की छानबीन तो सिर्फ सममदार लोग ही करते हैं।

.

मेरी सबी मूर्ति तो मुक्ते रुचनेवाले के काम करने में है।

मेहनत और मिजाज को छोड़कर, और किसी वात में हमें पुराने अंग्रेज हाकिमों की नकक नहीं करनी चाहिये।

हमारी आजादी को जबरदस्ती छीननेवाले अंग्रेजों की

सियासी हुकृमत को इमने सफलतापूर्वक इस देश से निकाल दिया, उसी तरह हमारी संस्कृति को दवानेवाली अंग्रेजी जवान को भी इमें यहाँ से निकाल-वाहर करना चाहिये।

इन्सान सिर्फ मौत से वचने के लिये ही नहीं जीवा। खगर वह ऐसा करता है, तो मेरी सलाह है कि वह ऐसा न करे। उसे मेरी सलाह है कि अगर वह ज्यादा न कर सके, तो कम-से-कम मौत और जिन्दगी दोनों को प्यार करना सिले। कोई कह सकता है कि यह एक मुस्किल वात है और इसपर अमल करना और भी मुस्किल है। मगर हर डिचत और महान काम मुस्किल से ही तो होता है। अपर उठना हमेशा मुस्किल होता है, नीचे गिरना आसान।

k the the

"भविष्य के लिये आशा" तो मैंने कभी खोई नहीं और न खोने वाला हूँ, क्योंकि वह तो मेरे खहिंसा के अमर विश्वास में है ही।

卖 数 数

साहस भरा योग्य काम शुरू करने की इच्छा रखनेवाले किसी भी शख्श को किसी का आशीर्वाद लेने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिये। देश के वड़े-से-बड़े आदमी के आशीर्वाद की भी नहीं। एक योग्य काम अपना आशीर्वाद अपने साथ ही लेकर चलता है।

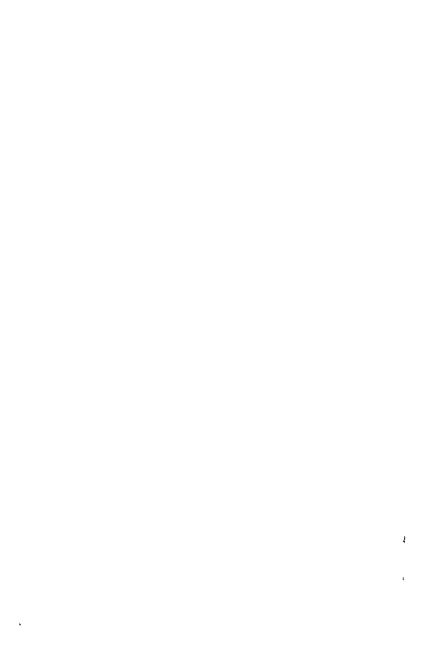
सची खर्हिंसा की वाकत एक माशा भी कभी जामा नहीं पा सकती।

सत्याग्रह कभी असफल नहीं होता।

हमारे देश की वदिकस्मती से हिन्दुस्तान श्रीर पाकिस्तान नाम से उसके जो दो दुकड़े हुए, उममें मजहव (धर्म) ही कारण बनाया गया है। उसके पीछे जाय क श्रीर दूसरे कारण भले रहे हीं। मगर उनकी वजह से यह बरावर नहीं हुआ होता। श्राज हवा में जो जहर फैला हुआ है, वह भी उन्हीं फिरके-वाराना कारणों से ही पैदा हुआ है, वह भी उन्हीं फिरके-वाराना कारणों से ही पैदा हुआ हैं। धर्म के नाम पर लूट-मार होवी है।

विषय-चासना के नाश हो जाने पर ही ईश्वर पर रहनेवाली श्रद्धा जीती है

देशप्रेम का सेरा अर्थ यह है कि प्रजा के गरीब लोगों के लिये भी हमारे दिल में प्रेम की आग जलती हो। यह आगः

विषय-वासना-जैसी चीज को हमेशा जला डालवी है। इसीलिये में देशप्रेम और विषय-वासना के वीच में कोई मनड़ा देखता ही नहीं उलटे, यह प्रेम हमेशा विषय-वासना को जीव लेता है। ऐसे विश्व-प्रेम को जो वृत्ति वोड़ सके, उसे पोसने का समय भी कहाँ वच सकता है ? इसके खिलाफ जिस आदमी को विषय-वासना ने अपने वश में कर खिया है, उसका तो नाश ही होता है।

* * * *

द्या के इस अपार सागर में हम सव वूँद के बरावर हैं। वृँद भता सागर को कैसे नाप सकती है ?

* *

इन्सान सिर्फ इतना ही कर सकता है कि वह आदर्श तक पहुँचने में अपनी कोशिश वाकी न रखे।

* e *

श्रगर सरकारें श्रौर उनके दफ्तर सावधानी नहीं लेंगे तो मुमिकिन हैं कि अभेजी जवान हिन्दुस्तानी की जगह को हड़प ले। इससे हिन्दुस्तान के उन करोड़ों लोगों को वेहद नुकसान होगा, जो कभी भी श्रंश्रे जी समम नहीं सकेंगे। मेरे ज्याल में श्रान्तीय सरकारों के लिये यह बहुत आसान बात होनी पाहिये कि अपने यहाँ ऐसे कर्मचारी रखें, जो सारा काम प्रान्तीय गाँठ श्रठ बाठ—१० आषाओं और अन्तर्भान्तीय आषा में कर सकें। मेरी राय में अन्तर्भान्तीय भाषा, सिर्फ नागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाने-वाली हिन्दुस्तानी ही हो सकती है।

जिन्हें हम हाकिम वनाते हैं, उन्हें सावधान रखना चाहिये। नेवा वो गिनती के होंगे, मगर जनता, अपनी ताकत और अपने धर्म को समम ले और उसके मुताबिक काम करे, वो सब कुछ अपने आप ठीक हो सकता है।

समाजवादी को सत्य और अहिंसा कि मूर्ति होनी चाहिये।

समाजवाद एक सुन्दर शब्द है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, समाजवाद में समाज के सारे मेम्बर बराबर होते हैं, न कोई नीचा, श्रीर न कोई ऊँचा। किसी श्रादमी के शरीर में सिर इसीलिये ऊँचा नहीं है कि वह सबसे ऊपर है श्रीर पाँव के तलुवे इसीलिये नीचे नहीं हैं कि वे जमीन छूते हैं। जिस तरह मनुष्य के शरीर के सारे श्रंग बराबर हैं उसी तरह समाजक्षी शरीर के सारे श्रंग भी बराबर हैं। यही समाजवाद है।

इस वाद में राजा और प्रजा, घनी और गरीय, मालिक और मजदूर सब वरायर हैं। इस तरह समाजवाद यानी खद्दै तवाद इसमें है या भेदमाव की गुँजाइश ही नहीं हैं।

मेरे सारे जीवन से किसी को कोई राखा न मिला हो तो अव श्रीर क्या रास्ता बवा सकता हूँ ! प्रकाश तो पूर्व से निकल कर फैला करता है। अनर पूर्व का भएडार खाली हो नया है वो यह स्वाभाविक हैं कि पूर्व को पश्चिम से उधार लेना पड़ेगा। मुक्ते तो आश्चर्य है कि प्रकाश प्रकाश है ही छोर कोई रोग नहीं है तो वह भी कभी खत्म हो सकता है क्या ? मैंने बचपन में पढ़ा था कि प्रकाश याने ज्ञान देने से बढ़ता है। कुछ भी हो, में ने तो इसी विश्वास पर श्रमल किया है श्रोर इसीलिये वाप-दादाओं की पूँजी पर ही खपना न्यापार चलाया है। मैं कभी घाटे में नहीं रहा। लेकिन इसका यह मतलव नहीं कि मैं कुएँ का मेढ़क वन जाऊँ। अगर प्रकाश पश्चिम से आवे तो मुफे उससे फायदा उठाने में कोई ककावट नहीं । मैं इतना सा ध्यान जरूर रंखूँगा कि परिचम की तड़क-भड़क के वशीभूत न हो जाऊँ। मुक्ते भूज से इस वड़क-अड़क को ही सच्चा प्रकाश नहीं समक लेना होगा। प्रकाश जीवन देता है और तड़क भड़क मौत के मुँइ में ले जाती हैं।

हिन्दुओं में ऊँ न-नीच का जो ख्याल है, उस ख्याल की जड़ उखाड़ देनी चाहिये। अपनी-अपनी जाति की एकता की जगह राष्ट्रीय एकता की सावना पैदा होनी चाहिये।

भ्रातृ-भाव स्वाभाविक होना चाहिये, डर या काम निकालने

क ख्याल से नहीं होना चाहिये। यह माईचारा संगे भाइयों का-सा होना चाहिये।

नागरिक स्वाधीनता का अर्थ् गुनाह करने की आजादी नहीं है।

जो लोग आज तक पढ़ नहीं सके, वे अपने अज्ञान के लिए खुद जवाबदेह हैं यह कहने के लिये में तैयार नहीं। असल में देखा जाय तो करोड़ों आदिमियों के अझान की जह मध्यम- वर्ग के लोगों की लापरवाही हैं। उन्होंने आज तक अपने अर्च क्या का पालन नहीं किया।

सच्चा धन सोना-चाँदी के दुकड़े नहीं, मल्क अमशक्ति है। धन-शक्ति के साथ अमशक्ति का होना अच्छा है।

मनुष्य अपनी उन्नति वगैर कठिनाइयों के कैसे कर सकता है?

दूसरों की आँखों से अपने को देखना अच्छा ही है। हम चाहे जितनी कोशिश करें, हम अपने आपको और खास वौर पर अपनी खामियों को तो पूरी और अच्छी खरह कभी नहीं देख सकते। यह तो हम अपने आलोचकों की आँखों से ही देख खकते हैं, वशर्ते कि उनकी टीका से हम नाराज न हों; यितक उसे धन्छें भाव से प्रहण करें।

प्राम-सेवकों के सामने सफाई, आरोग्य श्रीर श्राधिक चत्रित के प्रश्न तो हैं ही। श्रपने गाँव में लोग शुद्ध दूध व छाँछ कैसे पायें, साग-भाजी श्रीर फल उन्हें कैसे मिलें; सर्दी में जिन्हें सोढ़ने भी काफी न मिलता हो उन्हें शोढ़ने को कैसे मिलें, इत्यादि प्रश्न तो हमारे सामने हैं ही।

श्चर्यशास्त्र के सिद्धान्त प्रत्येक देश की परिस्थित के श्रधीन रहते हैं।

%

हमारा देश स्वर्णभूमि कहा जाता था। स्वर्णभूमि मानने का यह अर्थ नहीं कि हम यहाँ खूव सोना-चाँदो पैदा करते थे, बल्कि अनाज की समृद्धि के कारण हम भारत को स्वर्णभूमि मानते थे। सारी दुनिया को हम धान भेजते थे और बाहर से सोना-चाँदी लाते थे, इस्र जिये हमारी भारतभूमि स्वर्णभूमि थी। अब भी हम अपने देश को स्वर्णभूमि बना सकते हैं।

स्वतंत्रता मिलने पर भी भारत का उदय तवतक असम्भव ही है जवतक गाँवों के लोग निराश और जड़वत् वने रहते हैं। जो सनुष्य ईश्वर के प्रति विश्वास रखकर दक्षीके काम के लिये फिर भले दसका अन्त-फाल भी निकट हो—प्रयत्न करता है, वह कभी निष्फल नहीं जाता।

श्राज देहाती भाई बुद्धि रहित हैं, धंया रहित तो हैं ही। इसका प्रायश्चित्त शहरवालों हो करना चाहिये। ईश्वर से बढ़-कर कोई धैर्य नहीं रख सकता। लेकिन तब ईश्वर के भी धैर्य का श्चन्त हो जायगा, जब हम हमेशा ही श्चपने धर्म से च्युत रहेंगे। ईश्वर इस हालत को कैसे सहन कर सकता है।

हम अपना ही मल छूने और उसे साफ करने में डरते हैं। और हमारा जो स्पष्ट धर्म था उसका पालन हमने अपने ही अमुक भाई-बहनों को सौंप दिया है। और हमने उन्हें इसी-लिये अपने समाज से बहिष्कृत कर रखा है, उन्हें अस्पृश्य मान लिया है और हम उनके सुख-दु:ख की तरफ देखते तक नहीं, क्योंकि वे हमारी सबसे अधिक महत्त्व की सेवा करते हैं।

वड़े-वड़े वृत्तों के बीज श्रंकुरित होने में बहुत समय लेते हैं। तो भी हर मिनट ने उगते ही रहते हैं।

मनुष्य का मल पशु के गोवर की ही तरह मूल्यवान है, यह

श्रद्धा का नहीं, किन्तु नित्य के अनुभव का विषय है। आवश्य-कता तो केवल युग-युंगान्तरों से जमी हुई जड़ता दूर करने की ही है। जिस चीज को आज थोड़े-से आदमी वुद्धि और एका-प्रता के साथ करेंगे, उसे कल सभी मनुष्य करने लगेंगे।

धर्म तिरचय ही एक व्यक्तिगत चीज है। यह मनुष्य थाँर ईरत्रर के बीच की बस्तु है। उसे हिगेज मोल-तोल की चीज नहीं बनाना चाहिये।

लोक सेवक यह विश्वास रखें कि अगर वे अन्त तक दृद्ता धारण किये रहें और सेवा-पय से विचलित न हुए तो जो लोग उन्हें आज पानी पी-पीकर कोस रहे हैं, कल वही लोग यह देखकर कि यह खफाई का काम कितना अनमोल और

सुन्दर हैं, उन्हें असीसेंगे और दिल से आशीर्वाद देंगे।

'वाप को पोसना मृत्यु है'—यह बाइवित का वाक्य है। अपने अस्तरयता रूपी पाप को पोस-पोसकर, इम नित्य-प्रवि आर्थिक मृत्यु को आमंत्रस दे रहे हैं।'

'तू अपने पसीने की कमाई खा—यह वाइविल का वचन है।

4

ŝ

यदि सव लोग अपने ही परिश्रम की कमाई खायँ, तो

दुनिया में अन की कभी न रहे, और सबको अवकाश—काफी समय-भी मिले। न तव किसी को जन-संख्या की वृद्धि की शिकायत रहे न कोई वीमारी आवे, और न मनुष्य को कोई कष्ट या क्लेश ही सवावे। यह अमयज्ञ उच्च-खे-उच्च प्रकार का यज्ञ होगा। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य अपने शरीर या बुद्धि के द्वारा और भी अनेक काम करेंगे, पर उनका वह सव काम लोक इल्याण के त्रीत्यर्थ त्रेमम्लक श्रम होगा। उस श्रवस्था में न कोई राव होगा न कोई रंक; न कोई ऊँच होगा न कोई नीच; न कोई श्रस्पृश्य रहेगा न कोई श्रस्पृश्य।

व्यहिंसा वो मानव-जाति के पास एक प्रयत्त से प्रवत शक्ति पड़ी हुई है कि जिसका कोई पार नहीं। मनुष्य की बुद्धि ने संसार के जो प्रचंड से प्रचंड अख-शस्र वनाये हैं उनसे भी प्रचंड यह त्रहिंसा की शक्ति है। मनुष्य त्रपने भाई की सार-कर नहीं, बिल्क जरूरत हो वो उसके हाथ मर जाने को तैयार रहकर ही स्वतंत्रता से जीवित रहता है। हत्या या अन्य प्रकार डी हिंसा, फिर चाहे वह किसी भी कारण से की गई हो, ँमानव-जाति के विरुद्ध एक अपराध है।

^{&#}x27; देह के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा तो असर रहेगी।

श्रीर वह किसी न किसी रूप में देश के करोड़ों लोगों के जरिये श्रपने भाव व्यक्त करती रहेगी।

₹ • •

कोई राजा कितने ही प्राचीन छोर श्रेष्ट राजवंश में क्यों न जन्मा हो, सिर्फ इसीलिये उसकी प्रजा की स्वतंत्रता का श्राचार ऐसे एक ही व्यक्ति की मर्जी पर कभी न रहना चाहिये। इसी तरह कोई राजा,रईस, जमींदार या न्यापारी श्रपनी स्वयं उपार्जित या विरासत में प्राप्त सम्पत्ति का श्रकेला ही स्वामी नहीं हो सकता, और न वह उसका अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग ही कर सकता है। हर एक मनुष्य को श्रपनी शक्तियों का इस तरह उपयोग करने की पूरी-पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये कि जिससे उसके पड़ोसियाँ की वैसी ही स्वतंत्रता में कोई वाया न पड़े, श्रोर उनकी उस खतंत्रता के साथ उसकी खतंत्रता . सुसंगत रह सके। लेकिन उन शक्तियों से प्राप्त होनेवाले लाओं का निरंकुशतापूर्वक उपयोग करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। हरएक आदमी अपने राष्ट्र का अथवा यों कहिये कि अपने आसपास के समाज का एक आंग है। इसलिये वह श्रपनी शक्तियों का केवल श्रपने लिये ही नहीं, विक जिस समाज का वह एक श्रद्ध है श्रीर जिसके सहारे वह जी सकता है, उसके लिये उपयोग करे। आज समाज में जो श्रसमानताएँ मौजूद हैं वे खास तौर पर जनता की श्रज्ञानट के कारण हैं। वह जैसे-जैसे श्रपनी सहज शक्तियों का श्रनुभव

करती जायगी, वैसे-वैसे ये सारी असमानताएँ नष्ट होती जायगी।

* 100 A 200 数* 方在 100

याग-स्वराज्य की मेरी कल्पना तो यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा, जो अपनी अहम् जल्रतों के लिये अपने पड़ोसी पर भी निर्भर न करेगा, श्रोर फिर भी बहुतेरी दूसरी: जरुरतों के लिये, जिनमें दूसरों का सहयोग श्रनिवार होगा वह परस्पर लह्योग से काम करेगा। इस तरह हर एक गाँव का पहलां काम यह होगा कि वह अपनी जरूरत का तमास श्रनाज श्रोर कपड़े के लिये कपास खुद पैदा कर ले। उसके पास इतनी फाजिल जमीन होनी चाहिये कि जिसमें होर चर सकें धौर गाँव के वड़े-बड़े वचों के लिये मन-वहलाव के सावन श्रीर खेल-कृद के मैदान वगैरह का वन्दोवस्त हो सके। इसके वाद भी जमीन वची, तो उसमें वह ऐसी उपयोगी फसलें वोयेगा, जिन्हें वेचकर वह आर्थिक लाभ उठा सके, यों, वह गाँजा, तन्वाकृ, श्रफीय वगैरह की खेती से वचेगा। हर एक गाँव की अपनी एक नाटकशाला, पाठशाला और सभा-भवन रहेगा। पानी के लिये उसका श्रपना इन्तजाम होगा—वाटर वक्स होंगे जिससे गाँव के सभी लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा। कुँ श्रों या ्तालावों पर गाँव का पूरा नियंत्रण रखकर यह काम किया जा सकता है। वुनियादी तालीम के आखिरी दर्जे तक की शिक्षा सवके लिये लाजिमी होगी। जहाँ तक हो सकेगा, गाँव के सारे काम सहयोग के आधार पर किये जायेंगे। जात-पाँत

सेनाग्राम में जाते समय महात्मा गाँची, सुशीला वहिन, वीद्धभिक्षु पेशवमाई (जापानी) और लेखक ।

श्रीर क्रमागत श्ररपंरयता के जैसे भेद श्राज हमारे समाज में पाये जाते हैं, वैसे इस प्राम-समाज में विल्कुल न रहेंने। सत्याप्रह श्रोर श्रसहयोग के शख़ के साथ श्रहिंसा की सत्ता ही **प्रामी**ण समाज का शासन-वल होगा। गाँव की रत्ता के लिये याम-सैनिकों का एक ऐसा दल रहेगा, जिसे लाजिमी वार पर वारी-वारी से, गाँव के चौकी-पहरे का काम करना होगा। इसके लिये गाँव में ऐसे लोगों का एक रजिस्टर रखा जायेगा। गाँव का शासन चलाने के लिये हर साल गाँव के पाँच श्राद-मियों की एक पंचायत चुनी जायगी। इसके लिये नियमानुसार एक खास निर्धारित योग्यतावाले गाँव के वालिग स्नी-पुरुपों की अधिकार होगा कि वें अपने पंच चुन लें। इन पंचायतों का सव प्रकार की श्रावश्यक सत्ता श्रीर श्रधिकार रहेंगे। चूँकि इस प्राम-स्वराज्य में आज के प्रचलित धर्यों में सजाय-दंड-का कोई रिवाज नहीं रहेगा। इसलिये यह पंचायत ध्रपने एक साल के फार्यकाल में स्वयं श्रपने ही द्वारा सभा, न्याय-सभा श्रीर कारो-वारी सभा का सारा काम मिलकर करेगी। आज भी अगर कोई गाँव चाहे, तो वह अपने यहाँ इस तरह का प्रजातंत्र शासन वर सकता है। उसके इस काम में मौजूदा सरकार भी ज्यादा दस्तन्दाजी नहीं करेगी, क्योंकि एसका गाँव से जो कुछ कार वारी सम्बन्ध है, सो सिर्फ मालगुजारी वसूल करने तक ही है। यहाँ भैंने इस वात का विचार नहीं किया है कि इस तरह के गाँत का उसके अपने पास-पड़ोस के गाँवों के साथ या केन्द्रीय सरकार के साथ अगर वैसी कोई सरकार हुई तो क्या सम्बन्ध रहेगा। मेरा हेतु तो प्राम-शासन की एक रूपरेखा पेश करने का ही है। इस प्राम-शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधार खनेवाला सम्पूर्ण प्रजातंत्र काम करेगा। व्यक्ति ही अपनी इस सरकार का निर्माता होगा। उसकी सरकार और वह दोनों अहिंसा के नियम के वश होकर चलेंगे। अपने गाँव के साथ वह सारी दुनिया की शक्ति का मुकावला कर सकेगा। क्योंकि हर एक देहाती के जीवन का सबसे बड़ा नियम यह होगा कि वह अपनी और अपने गाँव की इज्जत की रहा के लिये

